

भक्तियोग पर आधारित सरस पुस्तक

सुख की मूल

भक्ति सात अनुपम सुख मूला ।
मिलहि जो संत होइ अनुकूला ॥

सर्वाधिकार सुरक्षित

सन् १९७१

ॐ

मूल्य १) रु

≡ सारंग-भावना ≡

१. हे भगवान् श्रीकृष्ण ! जब तक ये सृष्टि है, तब तक मानव का शरीर देकर मुझे पवित्र भारत भूमि पर भेजते रहना ।
२. बौद्ध-बुद्धियों की सेवा, संत-महात्माओं का संग, भगवन्नाम का स्मरण व भक्ति का प्रचार करते हुए सदाचार पूर्वक रहूँ ।
३. भगवती भागीरथी के किनारे हृदय में आपका ध्यान व मुख से संकीर्तन करते हुए इस बेह का परित्याग करूँ ।

शरणागतवत्सल सुखद; भगन्म के प्रतिपाल ।
सारंग आग्रो तव शरण; कृपा करो नन्दलाल ॥

* सारंग *

॥ सारंगजी का परिचय ॥

परम पूज्य श्री सारंग जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं। उत्तरकाशी हिमालय में रहकर आपने माता सरस्वती की आराधना की जिससे आपको बहुत लाभ हुआ। गीता रामायण भगवद्गीता का प्रचार करना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। भारतवर्ष के सभी प्रसिद्ध नगरों में आपके द्वारा भ्रम प्रचार हो चुका है। आपके द्वारा लिखित श्री “श्री राघवगोविन्दा गोपाला तैरा प्यारा नाम है” नामक भजन तो संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हो चुका है।

श्री सारंग जी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक है—१. सारंग भजन संग्रह। दूसरी पुस्तक का नाम है—२. सुख का मार्ग। तीसरी पुस्तक का नाम है—३. सुख की मूल। चौथी पुस्तक है—मन की शान्ति। पाँचवी पुस्तक है ४. सत्यनारायण भगवान की सत-कथा। छठी पुस्तक है—५. दृष्टि। इन ६ पुस्तकों में से पहली तीन पुस्तकें छप चुकी हैं। बाकी तीन पुस्तकें सन् १९७२ में छपेंगी। प्रत्येक पुस्तक की कीमत एक रुपया है।

श्री सारंग जी महाराज का पवित्र आश्रम जिसका नाम “सारंग सेवा आश्रम” है उत्तरकाशी हिमालय में तपोवन आश्रम के पास ही है। इस आश्रम में विद्वान व विरक्त महात्मा रहते हैं। गर्मी में सारंग जी भी यहीं निवास करते हैं। ऋषिकेश से २०० मील उत्तर में गंगाजी के किनारे विश्वनाथ जी की प्रिय नगरी उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी से एक मील आगे खेड़ी नामक स्थान पर संतों के प्राचीन आश्रम हैं।

—: कमलनयन :—

卐 मंगलाचरण 卐

यच्चिन्तनं यत्स्मरणं यद्वर्चनं
यत्कीर्तनं यत्कथनं यदोक्षणम्
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं
तस्मै सुभद्रभवसे नमो नमः

जिन भगवान श्री कृष्णचन्द्र का चिन्तन, स्मरण, अर्चन, कीर्तन व दर्शन संसार के समस्त पापों को धो देता है उन्हें हमारा बारम्बार नमस्कार है ।

आदि पुरुष परमात्मा; तुम्हें नवाऊँ माथ ।
चरजन पास निवास दें, कीजे मोहि सनाथ ॥
किरपा करो अनाथ पर, तुम हो बीनानाथ ।
हाथ जोड़ माँगू यही, मम सिर तुम्हरो हाथ ॥

— सारंग —

६] फ़सेठ भगवानदास का जन्म दिन ५

बम्बई में समुद्र के किनारे सेठ भगवानदास की कोठी है जिसमें मखमली गलीचे पर रेशमी तकिये के सहारे सेठ भगवानदास बैठे हैं। आज इनका जन्म दिन है। इनके भिन्न इनके पास आकर इनको बधाई दे रहे हैं।

टन-टन-टन करके घड़ी ने सुबह के आठ बजाये। सेठ भगवानदास ने रेडियो चालू कर दिया। सवा आठ बजे तक हिन्दी में समाचार सुने। उसके बाद रेडियो ने ऐलान किया—अब आप भक्त सूरदास जी का एक भजन सुनिये—

गाफिल तुझे घड़ियाल में देता है मनाबी।
गरदूँ ने घड़ी उन्नकी इक धौर घटाबी ॥

जा दिन मन पंखी उड़ी जै हैं ।
ता दिन तेरे तन तरुवर के सवै पात झरि जै हैं ॥
घर के कहिहैं बेगहि काढ़ो, भूत भये कोठ खै हैं ।
जा प्रतिमक्षों प्रीति घनेरी, सोऊ देखि हरै हैं ॥
कहाँ वह ताल कहाँ व शोभा; देखत धूरि उड़ै हैं ।
माई बन्धु कुटुंब कबीला, सुमिरि सुमिरि पबितै हैं ॥
बिनु गुपाल कोऊ नहिं अपनो, जस कीरति रहि जै हैं ।
सो तो सर दुर्लभ देवन को, सत्-संगति में पै हैं ॥

रेडियो में आने वाले सूरदास जी के भजन को सुनकर सेठ भगवानदास अपने मन में विचार करने लगे—दुनियाँ का भी कैसा उलटा रिवाज है ? लोग मुझे बधाई देने आ रहे हैं जबकि मेरी उम्र का आज एक साल और कम होगया है ।

मेरी आयु ५५ साल की होगई है । ५ साल की उम्र तक तो मैं खिलोनों से ही खेलता रहा । २० साल की उम्र तक मैंने विद्याभ्यास किया । पाँच साल तक दूसरों के पास जाकर व्यापार करना सीखा । २५ साल की उम्र में पिताजी ने मुझे कपड़े की दुकान खुलवादी और मेरा विवाह भी कर दिया । चालीस साल की उम्र तक मैंने बीस लाख रुपये व्यापार द्वारा कमा लिये तथा मेरे पाँच सन्तानें भी होगईं ।

आज मेरे पास आलीशान मकान, पतिव्रता पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, विधायती मोटरें, बीस लाख की मिल, ईमानदार नौकर, जिगरी दोस्त, स्वस्थ शरीर, समाज में सम्मान व लाखों की सम्पत्ति है फिर भी मेरे मनमें शान्ति नहीं है । विषय भोगों में इतना समय निकल गया पर मुझे अभी तक सच्चा सुख नहीं मिला । पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिये मुझे क्या करना चाहिए ।

दिन भर सेठ भगवानदास इसी प्रकार के विचार करने रहे । शाम को ६ बजे उनकी धर्मपत्नी रामदेवी ने उनके पास आकर कहा—आज एकादशी का शुभ दिन है और आपका जन्म दिन भी है । कृपा करके आज आप मेरे साथ चर्चगेट की रोड पर तुलसी निवास में सत्संग सुनने चलिये । स्वामी शारदानन्द जी महाराज प्रवचन करेंगे ।

ठीक ६॥ बने सेठ भगवानदास तुलसी निवास पहुँच गये ।
 ओतागणों से सत्संग भवन खचाखच भरा था । रामदेवी माताओं
 में व भगवानदास पुरुषों में आकर बैठगये । मंगलाचरण में
 श्रीमद्भागवत का श्लोक बोलने के बाद स्वामी शारदानन्द जी
 ने अपना प्रवचन प्रारंभ करते हुए कहा—

सुख प्राप्त करने के लिये यह मनुष्य अनेक प्रकार के मनमाने
 उपाय करता है फिर भी इसे पूर्ण सुख नहीं मिलता ।
 भगवान श्रीराम ने एक बार अपनी प्रजा को अपने पास
 बुलाकर सुखदाई वस्तु का बोध कराया । भगवान ने अबोध
 वासियों को जिस मूल बात को अपने हृदय में धारण करने को
 कहा वही सुख की मूल बात मैं आपको बतलाता हूँ—

एकबार रघुनाथ बोलाए । गुप्त द्विजपुरवासी सब भाये ॥
 बैठे गुप्त सुनि अप द्विज सकलन । बोले वचन भगत नय मंजन ॥
 सुनहु सकल पुरजन मन बानी । कहउँ न कहु मनता डर बानी ॥
 नहि मनीति नहि कहु प्रमुताई । सुनहु कराहु जो तुम्हहि सोहाई ॥
 बड़े भाय भानुष जन पाया । सुर कुलन सब ग्रंथहि पाया ॥
 साधनबाध मोक्षकर द्वारा । पाइ न बेहि परलोक सर्पार ॥

सो परम दुःख पावइ, तिर पुनिपुनि पछिताइ ।
 काबहि कर्महि ईश्वरहि, निप्या दोष लगाइ ॥

॥ भगवान् श्रीराम का पावन प्रवचन ॥ [९]

प्रिय प्रजाजनो ! ये मनुष्य का शरीर बड़े मानव से मिला है । देवता लोग भी इस शरीर को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं । मानव देही के अतिरिक्त अन्य जितने भी पशु-पक्षी आदियों के देह हैं वे सब भोग योनियाँ कहलाती हैं । उन शरीरों से ये जीव कुछ भी साधना नहीं कर सकता है । इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाने वाली नसैनी ये मानव देही है । मोक्ष के द्वार-रूप इस नर शरीर को प्राप्त करके सच्चा सुख प्राप्त करने के लिये साधना करना चाहिये ।

जब तक ये प्राणी परम पिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तब तक दुःखी ही रहेगा । ईश्वर का ज्ञान अन्य योनियों में नहीं हो सकता । अच्छा भोजन, मीठी नींद, भोगों का सुख व सन्तान की प्राप्ति तो गाव-बैल चोड़ा गधा आदि पशु योनी में भी हो जाती है । मनुष्य का शरीर पाकर भी इन्हीं पदार्थों की प्राप्ति में लगे रहेंगे तो फिर इस देही की विशेषता क्या रहेगी । इस शरीर को पाकर आजीवन भोगपदार्थों का संग्रह करना अमृत के बदले जहर पीना है ।

एहि तन कर फल विषय न भाई । स्वर्गउ स्वल्प अंत दुःखदाई ॥
नर तन पाइ विषय मन देहीं । पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं ॥
ताहि कबहुँ मल कहउ न कोई । गुंजा ग्रहइ परस मनि कोई ॥
आकर चारि लच्छ चौरासो । जोनि जमत यहुं जिव अविनाशी ॥
फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥
कबहुँक करि कसमा नर देही । देत ईश बिनु देतु सनेही ॥

जो न तरै भवसागर नर समान अस पाइ ।
सो कृत निबक भंड मति आत्मावन गति जाइ ॥

१०] ❀ पत्नी पति से व पुत्र पिता से मिलने चला ❀

सिन्ध का एक व्यापारी अपने परिवार को हैदराबाद शहर में छोड़कर जापान चला गया। वहाँ पर उसका व्यापार बहुत अच्छा चला और वह सात साल तक भारत नहीं आ सका। उसकी पत्नी व पुत्र उससे मिलने के लिये तड़प रहे थे। हर पत्र में वे यह ही लिखते थे—हमें भी अपने पास बुलालो।

व्यापारी भी अपनी स्त्री व पुत्रों को अपने पास बुलाना चाहता था इसलिए उसने २०००) रु. का चंफ उनके पास भेज दिया और लिख दिया कि पानी के जहाज में बैठकर मेरे पास आजाओ। उसने पत्र में अपने मकान का पता भी लिख दिया था। रुपये मिलने के एक सप्ताह बाद ही दोनों माँ बेटे जापान के लिये रवाना होगये।

कुछ ही दिनों में वे जापान पहुँच गये परन्तु जहाज में असावधानीपूर्वक रहने से किसी ने उनकी पेटी चुरा ली। जिसमें पहनने के कपड़े, २००) रु. व जापान के मकान का पता था। पता गुम होने से वे दर दर की ठोकरें खाने लगे। दो दिन तक भूखे प्यासे मटकते रहे। तीसरे दिन एक ठेकेदार के पास जाकर अपना दुःख सुनाया।

ठेकेदार एक मकान बना रहा था जहाँ बीस मजदूर रोज काम करते थे। उसी मकान के एक कमरे में इनके ठहरने की व्यवस्था कर दी तथा दोनों को मजदूरी पर लगा दिया। दिन भर माँ-बेटे सिर पर तगारी झोते। रोज शाम को लड़का अपने पिता का मकान दूँधने जाता था। इस तरह मजदूरी करते उनके पाँच दिन बीत गये।

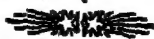
५१ पिता को पहचानते ही दुःख दूर होगया ५१ [११]

प्रत्येक रविवार को छुट्टी के दिन मकान मालिक अपना मकान देखने आया करता था। ठेकेदार ने उन माँ-बेटों से कहा— आज तुम अपना मकान इन्हें भेंट जाना। आज इस मकान का मालिक आने वाला है। वह भी हिन्दुस्तानी है और बहुत ही दयालु है। मैं तुमको उससे मिठा दूँगा, वह तुम्हारी अवश्य सहायता करेगा। ठेकेदार की बात मानकर उस दिन वे माँ-बेटे कहीं नहीं गये।

दिन के ग्यारह बजे के करीब मकान मालिक अपना मकान देखने आया। जब वह मकान देख चुका तब ठेकेदार ने कहा— हुजूर! एक बेटा अपनी माता के साथ अपने पिता के पास हिन्दुस्तान से आया है। जहाज में उनके सामान की चोरी होगई जिसमें उसके पिता का पता भी था। बिना पते के बेचारे कहाँ जावें? पाँच दिन से यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। कृपा करके आप उनकी कुछ मदद करिये।

ठेकेदार की बात सुनते ही मकान मालिक उसके साथ उस कमरे में गया जिसमें वे माँ-बेटे रह रहे हुए थे। पत्नी ने अपने पति को देखते ही पहचान लिया व बेटे से कहा—ये ही तेरे पिता हैं। पिता ने भी आगे बढ़कर पुत्र को हृदय से लगा लिया। ठेकेदार समझ गया कि हमारे मकान मालिक ही इसके पिता हैं।

इसी दृष्टान्त के अनुसार परमेश्वर ने जीव को कृपा करके यह मानव शरीर अपने से मिलने को दिया है। काम क्रोध लोभी चोर इसके मनको भुरा लेते हैं। गुरुदेव की शरण में जब वे जाता है तब वे इसे परमेश्वर से मिठा देते हैं। परमेश्वर से मिलते ही जीव सुखी हो जाता है।

१२] ॥ सुख देने वाली वस्तु तो भक्ति ही है । ॥

प्रिय सज्जनो ! इतनी बात सुनकर आप यह तो समझ ही गये हैं कि यह मनव शरीर हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिये मिला है । अब आपके मन में यह बात होगी कि परमात्मा की प्राप्ति के लिये हमें सर्व प्रथम कौनसा साधन करना चाहिये ?

इसके लिये भी भगवान् श्रीराम ने अपने प्रजा को जो साधन बतलाया था वही आप भी करिये । इस लोक और परलोक में सुख देने वाला व साधना करने में सुलभ वह मार्ग है— भक्तियोग जो संतों की कृपा से सत्संग द्वारा प्राप्त होता है ।

जो परलोक यहाँ सुख चाहत । सुनि मम वचन हृदय दृढ़ रहत ॥
सुलभ सुख सब मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान भुति पाई ॥
भगति तात अनुपम सुख मूला । मिलहि जो संत होई अनुकूला ॥
भक्ति सुतंत्र सकल सुखसानी । बिनु सत्संग न पावहि प्रानी ॥

आप लोग कभी कभी सत्संग में आते हैं । नित्य सत्संग करने वाले को परमेश्वर की प्राप्ति शंभ ही हो जाती है । प्रति दिन सत्संग उन्हीं को प्राप्त होता है जो पुण्यात्मा है । वैसे तो संसार में अनेक प्रकार के पुण्य कर्म हैं । पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य है—ज्ञानवानों की सेवा ।

पुण्यपुंज बिनु मिलहि न संता । सत संगति संसृति कर अंता ।
पुण्य एक जग में नहि दूजा । मन वचन कर्म विप्रपद पूजा ॥

॥ भक्ति का प्रथम साधन—संतों की सेवा ॥ [१३]

जो सत् स्वरूप परमात्मा के प्रभाव व महत्त्व को जानते हैं । जो सदाचार पूर्ण रहते हैं तथा दूसरों को सत् मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं । जिनको सत् का पूर्ण ज्ञान है । तन, मन व वचन से दूसरों का हित करना ही जिनका सहज स्वभाव है । जिनका हृदय भक्तन के समान सज्जल व कोमल है । जिनके चित्त में भव और मोह नहीं हैं । जो सदा समता को अपनाये रहते हैं । जिनके दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं । पुण्यों के फल स्वरूप जिनका दर्शन होता है । ऐसे विश्व सुख संतों की सेवा करना ही भक्ति योग का प्रथम साधन है । ऐसे संतों की सेवा व सत्संग बड़े भाग्य से मिलते हैं—

संत उदय संतत सुखकारी । विश्व सुख जिनि हंहु तनारी ॥
सरदात्म निशि सति अपहरई । संतबरत जिनि पातक हरई ॥
पर उपकार वचन मन काया । संत सहज स्वभाव जगदया ॥
संत ? सरिता गिरि बरनी । परहित हेतु सबद की करनी ॥
सरदात्म निशि सति अपहरई । संत दास जिनि पातक हरई ॥
सरिता सर निर्मल जल सोदा । संत हृदय जल गत भव मोहा ॥

शान्ता महान्तो निवसन्ति संतों;

वसन्तबल्लोक हिता चरन्तः ।

तीर्था-स्थं भीम भवार्यं वंजनान्;

अहेतु नाग्यादिषु तारयन्तः ॥

कहा भयो नृपहृद् द्वोदत जग बेगार ।

लेत न सुख हरि भगति को, सकल सुखन को सार ॥

एकादशी के दिन सत्संग में स्वामी शारदानन्दजी के मुख से बातें सेठ भगवानदास ने सुनी उनको सुनकर उसे बहुत आनन्द आया । वह दूसरे दिन भी रामदेवी के साथ सत्संग में गया । आज स्वामी शारदानन्दजी ने कहा—

भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि—मोक्षकारण सामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी । मोक्ष प्राप्ति के तमाम साधनों में एक भक्ति ही श्रेष्ठ है ।

पाराशर मुनी कहते हैं कि—पूजाविपुअनुरागः । पूजादि में अनुराग होना ही भक्ति है ।

गर्गाचार्य कहते हैं कि—कथाविषु धनुरागः । कथा में प्रेम होना ही भक्ति है ।

शाण्डिल्य ऋषि करते हैं कि—आत्मरति अवरोधनः । आत्मानन्द के अनुकूल जो उपाय हों उन्हें भक्ति कहते हैं ।

भास्कराचार का कहना है कि—परमेश्वर विषय कान्तः करण धृति विशेष एवं भक्ति । परमेश्वर में हार्दिक अनुराग का होना ही भक्ति है ।

देवशि नारदजी कहते हैं कि—तत् अपित् अखिल आचारात् तत् विस्मरणे परम् व्याकुलता । सम्पूर्ण कर्म भगवान के अपण करना तथा भगवान के विस्मरण में परम व्याकुल हो जाना ही भक्ति है ।

परन्तु सभी विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि सबसे अधिक स्नेह भगवान में होना ही भक्ति है—

“सर्वास्मात् अधिकः स्नेहो भक्तिः इति उच्यते बुधैः”

भक्ति के प्रकार # [१५]

॥ आत्मानुसारिणी बुद्धिः भक्तिरित्यभिधीयते ॥

वेदान्त शास्त्र कहता है कि परमात्मा को जानने के लिये बुद्धिबुक्ति जो आत्मा की ओर वाधित होती है उसे भक्ति कहते हैं। इस भक्ति का उद्देश्य परोक्षज्ञान से होता है। यह भक्ति दो प्रकार की होती है—(१) हेतुकी भक्ति। (२) अहेतुकी भक्ति।

१. जगत के किसी भी पदार्थ की इच्छा से जो की जाती है उसे हेतुकी भक्ति कहते हैं जैसे उच्च पद प्राप्ति की इच्छा से भ्रुव ने नारायण का ध्यान करते हुए अति कठिन तप किया। वाल्मीकि के वध की इच्छा से सुग्रीव ने रामजी से मित्रता की। लंका के राज्य की इच्छा से विभीषण रामजी की शरण में आया था।

२. किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं रखकर परमेश्वर से जो प्रेम किया जाता है उसका नाम अहेतुकी भक्ति है। भक्त प्रह्लाद, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस आदि भक्तों ने अहेतुकी भक्ति ही की थी। अनेकों संकट आने पर भी इन भक्तों ने भक्ति नहीं छोड़ी।

कहो कहीं शास्त्रों में (१) पराभक्ति (२) अपराभक्ति इन दो नामों से भी भक्ति का वर्णन किया गया है। जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति के सिवाय किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती उसे पराभक्ति कहते हैं। तथा जिसमें भक्ति प्राप्त करने के साधनों की आवश्यकता रहती है उसे अपराभक्ति कहते हैं। मोक्ष देने वाली इस अपराभक्ति को वेदों ने तीन भागों में विभक्त किया है—१. कायिक भक्ति २. वाचिक भक्ति ३. मानसिक भक्ति।

॥ प्रेमा भक्तिनिगम विहिता केशवे मोक्ष हेतुः ॥

१६] ॐ भक्ति के साधन व नवधा भक्ति ॐ

द्वादशी को भी सेठ भगवानदास को सत्संग में पहले से भी अधिक आनन्द आया। उसने रोज सत्संग में आने का मन ही मन निश्चय कर लिया। तीसरे दिन तेरस को स्वामी शारदानन्द जी ने भक्ति के साधन बतलाने से पहले प्रमाण रूप में रामायण की ये चौपाइयाँ बोली—

भगति कि साधन कहउँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी ॥
प्रथमहि विप्रचरन भति प्रीती । निज निज कर्म निरत भुति रोती ॥
एहि कर फल पुनि विषय विरागा । तब मम धर्म उपज अनुराग ॥
अवनादिक नव भक्ति हुकाहों । मम लीला रति भति मन माहीं ॥
संत धरम पंकज भति प्रेमा । मन कम बचन भजन हुकनेमा ॥
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मोहि कहँ जाने हृद सेवा ॥
मम गुन गावत पुलक सरीरा । गङ्गगङ्ग गिरा मयम बहै नीरा ॥
काम भादि सब दंभ न जाके । तात निरंतर बस में ताके ॥

वचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहि निष्काम ।

तिलके हृदय कमल सहँ करउँ सदा विग्राम ॥

नवधा भगति कहउँ तोहि पाहीं । सावधान सुनु बहू मन माहीं ॥
प्रथम भगति संतन कर संगी । दूसरी रति मम कथा प्रसंगी ॥

गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति प्रमान ।

चौथी भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥

मंत्र जाप मम हृद त्रिधासा । पंचम भजन सो वेद प्रकाशा ॥
छठ बम सील विरति बहु करमां । निरत निरंतर सज्जन धरमा ॥

सातौव सम मोहिमय जग बेला । मोर्ते अधिक संत करि लेला ॥
आठव यथा लाभ संतोषा । सपनेहु नहि देखइ पर दोषा ॥

नवम सरल सब सन छल दीना । मम सरोस हिय हरष न दीना ॥

यह नवधा हरि भगति है तरिनी पाप पवाल ।

मार्ग यही सबसे सुख नशिनी क्लेश कराल ॥

॥ भागवत में भक्ति के भेद ॥ [१७]

अथर्णं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं वास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम् ॥

(१) भगवान् के गुणों को सुनना (२) भगवान् के गुणों का व नामों का संकीर्तन करना (३) भगवान् को मन ही मन याद करते रहना (४) भगवान् की मूर्ति के चरणों पर तुलसी चढ़ाकर प्रणाम करना (५) विधिपूर्वक भगवान् की पूजा करना (६) भगवान् के सामने साष्टांग दंडवत नमस्कार करना (७) अपने को भगवान् का सेवक समझकर मंदिर में भाव लगायना, भगवान् के लिये ब्रह्म भजना, प्रसाद तैयार करना आदि सेवा करना (८) भगवान् को अपना मित्र समझकर उनकी कृपा पर सदा विश्वास रखना । (९) अपने आपको तन मन वचन से भगवान् के समर्पण करके स्वरूपागत बस्ये भगवान् के भरोसे निश्चिन्त रहना । ये नौ प्रकार की भक्ति श्रीमद्भागवत महापुराण में लिखी है ।

(१) अथर्ण—(२) कीर्तन (३) विष्णु का स्मरण (४) पाद सेवन (५) अर्चन (६) वन्दन (७) वास भाव (८) सखा भाव (९) आत्म निवेदन ।

श्री विष्णोः भवत्ये परीक्षित भवद् बंध्यासक्तिः कीर्तने ।
प्रह्लादः स्मरत्ये तवद्भ्रि मज्जने लक्ष्मीः पृथुः पूजने ॥
अकूरस्त्वभिबन्धने कपिपतिर्वास्येव सख्ये सख्येर्जुनः ।
सर्वस्वात्मनिवेदने बलिर भूतकृष्णाप्तिरेवा परम् ॥

भगवान् के गुणों को सुनने में परीक्षित, कीर्तन में शुक्रदेवजी, स्मरण में प्रह्लाद जी, पाद सेवन में लक्ष्मी जी, पूजन में महाराजा पृथु, वन्दन में अकूर जी, वास्य में हनुमान जी, सख्य में अर्जुन और सर्वस्व आत्मसमर्पण में राजा बलि विनिष्ट हुए । भगवान् कृष्ण की प्राप्ति ही इन सबका परम लक्ष्य था ।

१८] ॐ रामभगति चिंतामनि सुन्दर ॐ

राम भगति चिंतामनि सुन्दर । बसइ गरुड़ जाके उर धन्तर ॥
 परम प्रकाश रूप बिन राती । नहि कछु चाहिअ बिया घूत बाती ॥
 मोह बरिअ निकट नहि आवा । लोभ बास नहि ताहि बुझावा ॥
 प्रबल प्रविद्या तम मिटि जाई । हरहि सकल सलम समुदाई ॥
 सब कामादि निकट नहि आहीं । बसइ भगति जाके उर माहीं ॥
 गरल सुषा सम बरि हित होई । तेहि भनि बिनु सुख पाव न कीई ॥
 व्यापहि मानस रोग न पारी । बिनु के बस सब जीव दुःखारी ॥
 राम भगति भनि उरबसै जाके । दुःख सब सेस न सपनेहुं ताके ॥

राम नाम भनि दीप घर जीव बेहरी द्वार ।
 तुलसी भीतर बाहरै जो चाहत उजियार ॥

गोविन्द की भक्ति करने वाले मनुष्य के शरीर में गंगा, गया, नैमिषारण्य, पुष्कर, काशी, प्रयाग, और कुम्भेश्वर भक्ति-पूर्वक निवास करते हैं। गोविन्द की भक्ति करने वाले मनुष्य को देवता भी हर्षित होकर शान्ति देते हैं, ब्रह्मा आदि रक्षा करते हैं तथा बड़े बड़े मुनिगण कल्याण प्रदान करते हैं। परम निर्बन्ध होने पर भी वे धन्य हैं जिनके हृदय में भगवत् भक्ति का निवास है क्योंकि भक्ति सूत्र में बंधकर भगवान भी भक्तों के हृदय में निवास करते हैं।

गंगा गया नैमिष पुष्कराणि; काशी प्रयागः कुम्भांगस्तानि ।
 तिष्ठन्ति देहे कृत भक्ति पूर्व, गोविन्द भक्ति बहता नराणां ॥
 कुर्वन्ति शान्ति विबुधाः प्रहृष्टा; क्षेमं प्रकुर्वन्ति पिता महाधाः ।
 स्वस्ति प्रयच्छन्ति सुनीत्र मुखा; गोविन्द भक्ति बहता नराणां ॥

भगवान को भक्ति प्रिय है [१९]

व्याधस्याचरणं ब्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का,
कुब्जायाः किमु नाम दमभिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् ।
वंशः को विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम्,
भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुरोः भक्तिः प्रियो माधवः

व्याध का क्या आचरण था ? ब्रुवकी अवस्था ही कितनी
थी ? गजराज में कौनसी विद्या थी ? कुब्जा में ऐसा क्या
सौन्दर्य था ? सुदामा के पास क्या धन था । विदुर का कौनसा
उत्तम कुल था ? यादवपति उग्रसेन में कहाँ का पुरुषाव था ?
भगवान को तो भक्ति ही प्रिय है वे केवल भक्ति से ही संतुष्ट
होते हैं अन्य गुर्यों से नहीं ।

सुन जगेत् हरि भगति बिबाई । जे सुख चाहहिं भान उपाई ॥
ते सठ महासिन्धु बिनु तरनी । वेरि पार चाहहिं बड़ करनी ॥
भक्ति होन बिरक्ति किम होई । सब जाँची सम प्रिय मोहि सोई ॥
भक्तिबन्त प्रति नीची प्राणी । मोहि परम प्रिय सुन मम बाणी ॥

न साध्यति मां योगे न सांख्यं नर्म उद्व ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता ॥

हे उद्व ! जैसा मैं अपनी निष्कपट भक्ति से प्राप्त होता हूँ
वैसा न योग से, न सांख्य से, न नर्म से, न स्वाध्याय से, न तप
से, न त्याग से ही मिलता हूँ ।

भक्तिः शान्तिः रूपा परमानन्द स्वरूपा च सर्वोऽपि सुलभैव ।

देवर्षि नारद कहते हैं कि भक्ति शान्तिरूप और परम
आनन्दस्वरूप है और भक्ति की साधना भी अत्यन्त सुलभ है ।
परमेश्वर में पूर्ण अनुराग होना ही भक्ति है ।

॥ भक्तिः भगवति चित्तैकतानता ॥

२०] — गोपियों की प्रेमा भक्ति —

सर्वरसाश्च भावाश्च तरंगा एव वारिणो ।
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति यत्र स प्रेम संज्ञकः ॥

ये तो आप समझ ही चुके हैं कि सबसे अधिक स्नेह परमेश्वर में होना ही भक्ति है। इसका दूसरा नाम है प्रेम। नारदजी कहते हैं कि प्रेम का स्वरूप बाणी द्वारा नहीं बताया जा सकता—

अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम्

किसी के रूप या गुण को देखकर उस पर आसक्त हो जाना और उसकी इच्छा करना इसका नाम प्रेम है। गूंगा आदमी जैसे गुड़ के स्वाद का अनुभव करता है पर दूसरे को बता नहीं सकता इसी प्रकार प्रेम में जो आनन्द है उसका अनुभव प्रेमी ही कर सकता दूसरा नहीं।

प्रेम दो प्रकार का होता है—१. लौकिक प्रेम २. पारलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम सांसारिक सुख की इच्छा से किया जाता है तथा पारलौकिक प्रेम परमेश्वर से सम्बन्ध रखने के लिये किया जाता है। शास्त्र में इस प्रेम का अखण्ड रूप बतलाया गया है। सच्चे प्रेम में कमी भी कमी नहीं आती। लौकिक प्रेम में वासना पूर्ति होने पर कुछ आनन्द मिलता है वह क्षणिक है उसे काम कहते हैं परन्तु भगवत्प्रेम सदा एक रस रहता है।

प्रेम हरी का रूप है; वे हरि प्रेम स्वरूप ।
एक होय दो में लखें ज्यों सूरज और धूप ॥

ॐ प्रेम की प्रतीक-व गोपियाँ थीं ॐ [२१]

देवर्षि नारद जी कहते हैं कि अगर आप भगवान से सच्चा स्नेह करना चाहते हो तो गोपियों के समान स्नेह करो—यथा पुष्पगोपिकानाम्

श्यामसुन्दर के सखा चन्दन के मुख से जब श्री राधिका जी ने ये सुना कि श्री कृष्ण ने कुब्जा को अपना लिया है तब वे चन्दन से बोली—

जो हरि मथुरा जाय वसे, हमरे जिय प्रीत बनी रहे सोऊ ।
ऊधो बड़ा मुख ये ही हमें, नीके रहैं वे मूरति दोऊ ॥
हमरे हि नाम की आप परी, अरु अन्तर बीच अहे नहीं कोऊ ।
पधा कृष्ण समी तो कहेंगे, पर कूबरी कृष्ण कहे नहीं कोऊ ॥

महात्मा चरणदास जी कहते हैं कि—

सब मत अधिकी प्रेम बतावे । योग युगत सूँ बड़ा दिखावे ॥
प्रेमहि से उपजै वैराग । प्रेमहि से उपजै मन त्याग ॥
प्रेम भक्ति से उपजै ज्ञाना । होय चाँदना मिटै अज्ञाना ॥
दुर्लभ प्रेम जो हाथ न आवे । हरि किरपा करि हैं तो पावे ॥
प्रेम भक्ति के वश भगवाना । सकल शास्तर किबो पखाना ॥

प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान ।

प्रेम भक्ति बिना साधवा, सबहि थोथा ध्यान ॥

भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मेरी सेवा के अतिरिक्त
१. सालोक्य, २. सायुज्य, ३. सामीप्य, ४. साहचर्य, ५. कैवलय
पद आदि किसी भी प्रकार की मुक्ति मेरे दिये जाने पर भी
गृहण नहीं करते ।

सालोक्य साष्टि सामीप्य साहचर्यैकत्वमभ्युत ।

दोयमानं न गृण्णन्ति बिना भस्मेवनं जनाः ॥

२२] ॐ सुन्दर कहत ये प्रेम की ही बात है । ॐ

नीर बिनु मीन दुःखी, क्षीर बिनु शिशु जैसे ।

पीर की औषधि बिनु, कैसे रघो जात है ॥

चातक ज्यों स्वाति बूँद, चन्द को चकोर जैसे ।

चन्दन की चाह करि, सर्प अकुलात है ॥

निर्धन ज्यों धन चाहे, कामिनी को कान्त चाहे ।

ऐसी जाके चाह, ताहि कछु ना सुहात है ॥

प्रेम को प्रवाह ऐसो, प्रेम तहाँ नेम कैसे ।

सुन्दर कहत यह, प्रेम की ही बात है ॥

इस प्रेम के रहस्य को गोपियाँ भली प्रकार जानती थी ।
इसलिये उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि हम सब कुछ छोड़
सकती हैं पर श्रीकृष्ण का स्नेह नहीं त्याग सकती—

घर तजौं बन तजौं, नागर नगर तजौं ।

बंसीवट तजौ, काहू पै न लजिदौं ॥

गेह तजौं देह तजौं, नेह कहो कैसे तजौं ।

आज काज राज बीच ऐसे साज सजिदौं ॥

बावरो भयो है लोक, बावरी कहत मोकों ।

बावरी कहत मैं काहू ना बरजिहों ॥

कहैया सुनैया तजौं बाप और मैया तजौं ।

दैया तजौं मैया पर कहैया न तजिहों ॥

नारायण यह प्रेम रस, मुलसों कह्यो न जात ।

ज्यों पुँगा गुड़ खात है, संनन स्वाद बताय ॥

जा घर प्रेम न सेचरे, सौ घर जान मसान ।

जैसे खाल लुहार की, स्वास लेत बिनु प्राण ॥

१. पूर्वराग २. मिलन ३. बिछोह ।

१. पूर्वराग—प्रियतम के मिलन से पहले चित्त की जो अवस्था होती है इसका नाम पूर्वराग है। इस अवस्था में मन अपने प्यारे से मिलने के लिये तबड़फटा है। दिन रात प्रीतम का ही ध्यान, प्रियतम का ही चिन्तन व प्रियतम की ही चर्चा सुहाती है। प्रेम की इस दशा में वैराग्य हो जाता है। शरीर को भोग सुख, घर द्वार, मान सम्मान आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते। इस अवस्था में अपने प्रियतम को दर्शन देने के लिये मासिकता के साथ प्रायश्चा की जाती है—

कमी तप और कमी संन्या कमी व्रत नेम और संयम ।
तेरे मिलने को मैं लाखों ढंग ईच्छा करता हूँ ॥
किसी भी अब पदारथ की मुझे परवाह नहीं आता ।
मैं दुनियाँ मूल जाता हूँ तुम्हें अब याद करता हूँ ॥

॥ अम्मा मेरा दिल लगा मुझसे रहा न जाय ॥
मुझसे रहा न जाय बिना साहब को देखे ।
जान तसदुक करूँ लगे साहिब के देखे ॥
मुझको मया है रोग जायगा जीव हमारा ।
एकर दाह यही मिले जब प्रीतम प्यारा ॥
पड़ा प्रेम जंजाल जिकर सीने में लागी ।
मैं गिरपड़ी बेहोश लोक की लज्जा भागी ॥
पलटू सतगुरु वैद बिन कौन सकै समझाय ।
अम्मा मेरा दिल लगा मुझसे रहा न जाय ॥

कहा करो वेंकुण्ठ से कल्पवृक्ष की छाँह ।
रहिमन ढाक सुहावने जो प्रीतम गल बाँह ॥

२. मिलन—प्रेमी को अपने प्रियतम से मिलने में जो सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन वाणी द्वारा कैसे किया जा सकता है। इसका वास्तविक आनन्द तो प्रेमी ही जानता है। दो प्रेमियों के परस्पर मिलने का वर्णन भक्त रसखान जी ने इस प्रकार किया है—एक सखी दूसरी सखी से श्री राविका जी व श्रीकृष्ण के मिलन का वर्णन करती हुई कहती है—

ए री ! आज काल्ह सब लोक लाज त्यागि होऊ ।

सीखे हैं सबे विधि स्नेह ससायबो ॥

यह रसखान दिन दो में बात फैलि जैहैं ।

कहाँ लौ सयानी ? चन्द हाथन छिपायबो ॥

आज हों निहारयो वीर, निपट कालिन्दी तीर ।

दोउन को दोउन सौ मुख मुसकाइबो ॥

दोउ परैं पैयाँ दोऊ बेत हैं बलैयाँ ।

उन्हें भूल गैयाँ, इन्हें गागर उठायबो ॥

—: मिलन की विनय :—

पहिरे ये कुण्डल यूँ ही रहो अलकावलि यूँ ही सँवारे रहो ।

अधरामृत पान रखाते हुए कर कुँब में मुरली बारे रहो ॥

नहीं और विशेष करो कुछ तो अन्वारे हगों से निहारा करो ।

अब मोहन छोड़ न जावो हमें बन जीवन प्राण अधार रहो ॥

भक्ति प्रथों में आठ सात्विक भावों का वर्णन है—१. स्तम्भ
२. कम्प ३. स्वेद ४. वैवर्ण्य ५. शब्द ६. स्वर मंग ७. पुलक
८. प्रलय । इन आठ भावों का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है—

स्तम्भ—मन और इन्द्रियों का चेष्टारहित होना ।

कम्प—शरीर में कँपकँपी पैदा होना ।

स्वेद—शरीर में से पसीना छूटना ।

वैवर्ण्य—मुख पर उदासी का फीकापन आना ।

शब्द—गोंदों की कोर से शीतल जल का निकलना ।

स्वरमंग—मुख से अक्षर स्पष्ट उच्चारण न हो ।

पुलक—शरीर के सम्पूर्ण रोमों का खड़े हो जाना ।

प्रलय—शरीर का ज्ञान न रहना; बेहोश होजाना ।

तुम्हारे शुक ने मुझको सिखाई तीन बातें हैं ।
कभी हँसना कभी रोना कभी बेहोश होजाना ॥

प्रेम दिवाने जे भये, कई बहकते बैन ।
सहजो मुख हाँसी छुटै, कबहुँ टपकै नैन ॥

प्रेम दिवाने जो भये, अगमगत सब देह ।
पाँव परै कितको किते, हरि सम्हाल मड लेय ॥

२६] ❀ विरह की तीन दशाएँ ❀

१. भावी विरह २. वर्तमान विरह ३. भूत विरह ।

भावी विरह—प्रियतम कल चले जायेंगे । इस भाव के उदय होते ही कलेजे में जो ऐंठन होने लगती है उसी ऐंठन का नाम भाव विरह है । श्रीकृष्ण के मथुरा गमन का समाचार सुनकर गोपियों की यही हालत हो गई थी । वे रात्री में प्रार्थना करती हैं—

सजन सकारे जायेंगे नैन परेंगे रोय ।

विधना ऐसी रैन कर और कबहुँ नहीं होय ॥

वर्तमान विरह—जो अब तक मेरे साथ रहा । जिसके साथ रहकर नाना प्रकार के सुख भोगे वही अब जाने के लिये तैयार खड़ा है । ये बात सोचते समय हृदय में सुह्र्यो चुभने के समान जो वेदना होती है उसे वर्तमान विरह कहते हैं ।

प्रीतम प्रीत लगाइके दूर देस मत जाय ।

रहो हमारे गाँव में मैं मांगू तुम खाय ॥

भूत विरह—प्रियतम चला गया अब उससे फिर कब मिलन (मुलाकात) होगा । प्यारे के मिलन की इस आशा का ही नाम भूत विरह है ।

इन तीन दशाओं में अतिरिक्त विरह की दशाएँ इस प्रकार हैं—१. चिन्ता २. जागरण ३. उद्वेग ४. कृशला ५. मलिनता ६. प्रलाप ७. उन्माद ८. व्याधि ९. मोह १०. मृत्यु ।

कागा सब तन खाइयो मत खाइयो मेरी आँख ।

अजहूँ [नैना करत है कृष्ण दरस की आय ॥

॥ भक्त-होथी की सरसकथा ॥ [२७]

मगति तात अनुपम मुख मूला ।

मिलहि जो नन होई अनुकूला ॥

इस चौपाई का तात्पर्य यही है कि अनुपम मुख प्रदान करने वालों जो भगवान की भक्ति है वह संत महात्माओं की प्राप्ति से ही प्राप्त होती है। इसी चौपाई के आधार पर आपको भक्त होथी की प्रेममयी कथा सुनाते हैं—

आठ से पाँच सौ साल पहले गुजरात के नेकनाम गाँव में संत मुरार साहेब रहते थे। गाँव के तालाब के पाम उनका आश्रम था। प्रतिदिन प्रातः काल वे श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा किया करते थे। प्रत्येक एकादशी को रात्री में जागरण होता था जिसमें अति सुन्दर भाव भक्ति से भरे हुए भजन गाये जाते थे।

नेकनाम गाँव में वहाँ चार सौ घर हिन्दुओं के थे वहाँ दस घर पठानों के भी थे। पठानों के मुखिया का नाम था—सिकन्दर मिर्जा, जिसके सात साल का एक लड़का था। लड़के की माता गुजर चुकी थी। लड़का देखने में बड़ा सुन्दर व स्वभाव का सरल था। इस होनहार बालक का नाम था—होथी।

हिन्दुओं के बच्चों के साथ खेलते खेलते एक दिन ये बालक होथी मुरार साहेब की कथा में आगया। दूसरे बच्चों की तरह ये भी सबसे आगे जाकर बैठ गया व कथा सुनने लगा। कथा पहले व बाद में मुरार साहेब संकीर्तन कराया करते थे—

ॐ रावे कृष्णा ! गोपाल कृष्णा ! ॐ

२८] ॐ बालक होथी पर सन्त की कृपा ॐ

कया के पीछे जब मुरार साहेब संकीर्तन करने लगे तब होथी सबसे ऊँची आवाज में संकीर्तन के शब्दों का चचारण करने लगा। उसकी ओर प्रेम मरी दृष्टी से देखा—होथी नेत्र बन्द किये बड़ी मस्ती से बोल रहा था—राधे कृष्णा ! गोपाळ कृष्णा !

सन्त साहेब ने ही मन ही मन कहा—ये बालक भगवान की भक्ति में लग जावे तो बड़ा अच्छा हो। इसकी मधुर आवाज में आकर्षण है। यदि मैं इसके हृदय में भक्ति का बीज बोदूँ तो यह बालक अवश्य एक दिन भक्त बन जायेगा।

सत्संग व संकीर्तन समाप्त होने पर मुरार साहेब ने बालक से पूछा—बेटा ! तेरा क्या नाम है ? बालक ने कहा—होथी। मुरार साहेब ने उसे प्रसाद के रूह में लड्डू दिये और बड़े प्रेम से कहा—बेटा ! रोज आया कर, मैं तुम्हें खूब प्रसाद दिसा करूँगा।

उस दिन से होथी रोज सत्संग में आने लगा। मुरार साहेब भी सत्संग में भगवान श्रीकृष्ण की चाल लीलाएँ विशेष रूप से कहने लगे जिनको सुन सुन कर होथी के हृदय में भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अनुराग होने लगा।

उसने बहुत से भजन भी याद कर लिये थे जिनको वो कभी कभी सत्संग में सुनाया भी करता था। मुरार साहेब उसे रोज प्रसाद देते वा उसके सिर पर हाथ रखकर कहते—भगवान तुम्हें अपने वचनों की भक्ति दे। होथी प्रसाद लेकर प्रसन्नता-पूर्वक अपने घर आ जाता।

॥ माखन चोर की मधुर कथा ॥ [२९]

एक दिन मुरार साहेब ने प्रातःकाल को कथा में कहा—शुन मैं गोपी अपने को बहुत चतुर समझती थी। वह अपनी बहनों से सदा कहा करती थी कि श्याम सुन्दर मेरे घर माखन ले आवे तब जानूँ। मैं अपना माखन ऐसी जगह छुपा करती हूँ कि चोर के बाप को भी पता नहीं चल सकता।

गोपी की ये बात ग्वालवालों सहित श्रीकृष्ण ने भी सुनली। उरे दिन जब वह गोपी जमुना पर जल भरने गई थी उस समय मौका देखकर पीछे की ओर बनी रसोई घर की खिड़की श्रीकृष्ण अपनी मण्डली सहित उस गोपी के घर में प्रवेश कर गये।

अन्दर जाकर सब ग्वालवाल मक्खन ढूँढने लगे। इतने से ढकता हुआ झींका खाली पड़ा था। घर में किसी को जरा भी मक्खन नहीं मिला। गोपाल के सब सखा निराश हो गये। तब ही श्रीकृष्ण की दृष्टि एक बड़े मटके पर पड़ी जो एक गैने में औंठा पड़ा था।

श्रीकृष्ण ने अपने सखाओं से कहा—इस मटके के नीचे जरूर मक्खन होगा। तुम लोग अपने ढँडों से इसे फोड़ डालो। गोपाल के ऐसा कहते ही ग्वालों ने मटका फोड़ डाला। मटका फूटते ही सबने देखा कि मटके नीचे एक काली हांडी में मक्खन भरा हुआ है।

खुशी में भरकर जब ग्वालवाल मक्खन खाने लगे उसी समय गोपी अपने घर आ गई। गोपी के घर के भारे सब ग्वालवाल इधर उधर छिप गये। अपने कुरते के नीचे मक्खन की हांडी छिपाकर श्रीकृष्ण भी चुपचाप लड़े हो गये।

३०] ॥ गोपी के प्रश्न व कृष्ण के उत्तर ॥

जल का घड़ा सिर से उतार कर जैसे ही गोपी मटके वां कमरे में गई वैसे ही मनसुखा को जोर की झींक आगई मटके को फूटा हुआ देखकर गोपी तुरन्त सब बात समझ गई उस खाट के नीचे छिपे तीन बालकों को भी देख लिया बिनर्क चोटियाँ छेदों में से बाहर निकल रही थीं। परदे के पीछे छिपे दोनों बालकों के पैर दिख रहे थे। श्री कृष्ण को देखते ही उसने पूछना शुरू किया। उसके प्रत्येक सवाल का जवाब श्रीकृष्ण बड़ी खूबी से दे रहे थे—

तू कौन है ? मैं नन्दसुत । यहाँ किसलिये आया ?
माँ ने मारा तेरे घर छुपने को आया ॥
ये कुरते के नीचे तेने क्या छुपा रखा है ?
ये तेरा ही मक्खन है बिन्ली से बचा रखा है ॥
एक एक करके टाँग गुजा सबकी नजर आई ।
बोली कि ये ग्वालों की पलटन किसके साथ में आई ॥
कृष्ण बोले ये ग्वालों की प्रलटन मेरे साथ में आई ।
तू कहदे मुझे चोर तो वे देंगे गवाही ॥

कृष्ण की बात सुनकर गोपी को बहुत हँसी आई। उसने प्रेम से कहा—हे श्याम सुन्दर ! ये सब मक्खन तू अपने सखाओं के साथ आराम से बैठकर खाते। तेरी साँवली सूत पर तो सारे घृज को मक्खन न्यौछावर कर देना चाहिये। आज मेरा घर पवित्र होगया। अपनी सखियों से तो मैं ऊपर के मन से ही बातें करती थी अन्दर से तो मैं सदा ही चाहती थी कि तुझे जी मरकर मक्खन खिलाऊँ। तू तो अतंरयामी है। आज मेरी इच्छा पूर्ण होगई।

॥ कथा श्रवण ही महान साधन है ॥ [३१]

श्रोत्रेण श्रवणं तस्य, वचसा कीर्तनं तथा ।

मनसा मननं तस्य, महासाधन मुच्यते ॥

शिवपुराण में लिखा है कि—१. कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण । २. वाणी द्वारा उनके कीर्तन तथा ३. मन के द्वारा उनका मनन । इन तीनों का महान साधन कहा गया है ।

भगवान श्रीकृष्ण की माखन चोरी वाली कथा होथी को बहुत अच्छी लगी । अब वह रोज नियम पूर्वक कथा में आने लगा । इस तरह कथा में आते हुए होथी को पूरे पांच वर्ष हो गये । वह समझ गया कि सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, सारे संसार की पाळना करने वाले तथा सम्पूर्ण जगत का संहार करने वाले, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान श्रीकृष्ण ही हैं ।

जो इस बात को भी जान गया कि गुरु कंठ कृपा के बिना भगवान के दर्शन नहीं होते । इसलिये एक दिन होथी ने सुरार साहेब से कहा कि मैं आपको अपना गुरु ही मानता हूँ । कृपा करके मुझे जो साधन बतलावें जिससे मुझे भगवान श्रीकृष्ण की प्राप्ति हो जावे ।

सन्त सुरार साहेब ने कहा—बेटा होथी ! भगवान तो भक्ति से ही मिलते हैं—भक्ति का प्रथम साधन है, भक्ता । दूसरा साधन है सत्तगुरुओं का संग । तीसरा साधन है—ध्यान और चौथा साधन है—मन्त्र जाप । तुम्हारे अन्दर भक्ता है इर्मासि तुम नित्य नियम पूर्वक कथा में आने हो थे देवकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है । मैं तुम्हें भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान व मन्त्र बतलाता हूँ ।

३२] ॐ ध्यान से मन एकाग्र होता है ॐ

नास्ति ध्यानसमं तीर्थं; नास्ति ध्यानसमं तपः ।

नास्ति ध्यानरूपो यज्ञसु; तस्मात् ध्यानं समाचरेत् ॥

ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं; ध्यान के समान कोई तप नहीं है; ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है; इसलिये अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिये ।

ध्यान करते समय नेत्र बंद करके अपने हृदय में हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण श्री वृन्दावन धाम को देखना । वृक्षों पर फूल खिले हैं तथा फल लगे हुए हैं । डालियों पर हंस, कोयल, तोते, बुलबुल व कबूतर बैठे हैं । जमुनाजी धीरे धीरे बह रही हैं । जमुना के किनारे मयूर नृत्य कर रहे हैं; गौएँ हरी हरी घास चर रही हैं इसी वृन्दावन में अत्यन्त मनोहर कल्पवृक्ष के नीचे सुवर्ण-मयी बेदी पर लाल रंग के अवृदल कमल के मध्य भगवान् श्रीकृष्ण का ध्यान करना—

श्रीकृष्ण की अंग-कांति नील कमल के समान है । वे मोर पंख का मुकुट पहने हुए हैं । कमर में पीतांबर शोभा दे रहा है । उनका मुख चन्द्रमा को भी लब्जित कर रहा है । उनके नेत्र खिले हुए कमल से भी अधिक शोभायमान हो रहे हैं । कौस्तुभमणि की प्रभा से सम्पूर्ण अंग चमक रहा है । वक्षःस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है । वृज की सुन्दरियों उनकी पूजा कर रही हैं । गोपवृन्द गोपियों के पास खड़े जंसी आदि वाद्य बजा रहे हैं । श्रीकृष्ण के बाल काले व घुंघराले हैं वे मन्द मन्द मुस्करा रहे हैं । भगवान् के चरण कमल अति सुन्दर हैं । श्रीकृष्ण के दाहिने हाथ में खीर और बाँये हाथ में तुरन्त का निकला हुआ भक्खन है । इन्द्रादि देवता उनके चरणों की आराधना कर रहे हैं । दही व गुद का भोग लगाकर ये मानसिक ध्यान करना ।

॥ अठारह अक्षरों वाला कृष्ण-मंत्र ॥ [३३]

इस प्रकार अपने हृदय में भगवान् श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तू उनका सर्व सिद्धि प्रदायक

॥ बलीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनबल्लमाय स्वाहा ॥
इस मंत्र का जप करना। जब तू इसके बारह लाख जप कर लेगा तब तुम्हें भगवान् श्री कृष्ण के स्वप्न में अवश्य दर्शन होंगे।

पृथ्वी में बीज बोने के कई दिन बाद वह वृक्ष रूप में फलता है। माता के उदर में गर्भ कई दिनों के बाद परिपक्व होता है। इसी प्रकार बीरज व लगन के साथ तू साधन करेगा तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। कठिनाइयों से मत डबराना; वे ही मेरा बार बार तुम्हें कहना है।

परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। पानी बर्फ व ओले सब जल रूप हैं। इस तरह निर्गुण व सगुण दोनों एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं। अपने भक्त के प्रेम के वक्ष में होकर निराकार परमात्मा भी साकार हो जाता है। साकार रूप में भगवान् श्री कृष्ण ही साक्षात् परमात्मा हैं—

सगुणहि अगुणहि नहि कह्यु मेवा । गावहि मुनि पुरान बुध बेवा ॥
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेमभस सगुन सो होई ॥
जो गुन रहित सगुन सोई कैसे । अल हिम उपल बिलख नहि जैसे ॥

स ब्रह्मा स शिवो विप्र स हरिः सैव देवराट् ।
स सर्वरूपः सर्वारूपः सोऽक्षरः परमः स्वराट् ॥

३४] ॐ जगत भगत का बैर है चारों युग परमान ॐ

अपने गुरुदेव की बताई हुई मुक्ति के अनुसार ही अब होथी प्रतिदिन भगवान् श्रीकृष्ण के मंत्र का जाप व श्रीकृष्ण का ध्यान करने लगा। प्रत्येक एकादशी की रात को वह जागरण में भी जाता था और बहुत ही प्रेम से मञ्जन गाया करता था।

परन्तु होथी का इस तरह सत्संग में आना व संकीर्तन करना उसकी जाति वालों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने होथी के पिता सिकन्दर मिर्जा को पंचायत में बुलाकर कहा—अगर तुम अपने बेटे का सत्संग में जाना बंद नहीं करोगे तो तुमको जाति से बाहर कर दिया जावेगा।

दूसरे दिन होथी के पिता ने होथी से कहा—तू पठान का लड़का है। तलवार चलाना, बन्दूक चलाना, कुरती लड़ना व पटेबाजी आदि सीख। अब कभी भी सत्संग में मत जाना। विरादरी वालों की बात मानने में ही हमारी भलाई है। बचपन में मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा मगर अब तू जवान होगया है। किसी काम धन्धे में मन लगा।

होथी ने अपने बाप की सब बात चुपचाप सुनली। उस दिन उसने अपने बाप को कुछ भी जवाब नहीं दिया। शाम को वह मुरार साहेब के पास आया और उनको सब बात सुना दी और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिये ? पिता की बात मानूँ या भक्ति करूँ ?

मुरार साहेब ने कहा—गलत बात माता पिता व गुरु की भी नहीं माननी चाहिये। भगवान् तेरी परीक्षा ले रहे हैं। साधन मार्ग में अनेकों विघ्न आते हैं परन्तु जो उन विघ्नों से नहीं घबराता उसे ही पूर्ण सफलता मिलती है। साधन मार्ग के इस विघ्न है—

१. भालस २. बीमारी ३. प्रमाद ४. संशय ५. चंचलता
६. अभ्रष्टा ७. भ्रान्ति ८. दुःख की भावना ९. द्वेष भाव
१०. विषय लोलुपता ।

१. भालस—सुबुह के काम को शाम को, आज के काम को कल व सप्ताह के काम को महिने में करना ।

२. बीमारी—शरीर में किसी बड़े रोग का होना ।

३. प्रमाद—कार्य में बारे में सोचते रहना पर उसे शुरू नहीं करना (मन का आलस)

४. संशय—हमारे जैसे पापी को क्या पता भगवान मिलेंगे या नहीं; ऐसी बातें मनमें सोचना ।

५. चंचलता—भजन करते समय बार बार उठना व बीच बीच में दूसरों से बातें करते रहना ।

६. अभ्रष्टा—गुरु के व शास्त्रों के वचनों में पूर्णरूप से विश्वास का न होना ।

७. भ्रान्ति—भगवान से बढ़कर भोगों को मानना ।

८. दुःख की भावना—मैं गरीब हूँ; मेरे पुत्र नहीं है; मेरे पास घर का मकान नहीं है; मेरा आदर कोई नहीं करता; वेटा व बहू मेरी बात नहीं सुनते ! मेरे जैसा दुःखी संसार में कोई नहीं है; ऐसी भावना ।

९. द्वेष भाव—दूसरे के प्रति अपने मन में घोर रखना ।

१०. विषय लोलुपता—बिलम, चाय, बीबी, शराब व स्त्री चर्चा में आनन्द मानना ।

३६] ॐ मेरी सम्पत्ति तो श्री कृष्ण हैं । ॐ

प्रेम दीवाने जो भये; तिनको मतो अगाध ।

त्रिभुवन की संपत्ति दया; दृग्यसम जानत साध ॥

सात दिन बाद एकादशी आई । रात को जब होथी सत्संग में जाने लगा । तब उसके बाप ने घर के बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और होथी से कहा—अगर तू आज सत्संग में जायेगा तो मेरी जायदात की एक फूटी कौड़ी भी तुझे नहीं मिलेगी ।

होथी ने कहा—मुझे आपका एक भी पैसा नहीं चाहिये । मेरी सम्पत्ति तो श्रीकृष्ण हैं । प्रेमी की जायदात तो भगवत्प्रेम है । वो तो तीनों लोकों की सम्पत्ति को तिनके के समान समझता है ।

होथी के पिता ने होथी की बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया । उसने कहा—बकवास बन्द कर; चुपचाप झूत पर चलकर सोजा । बाहर का दरवाजा बन्द था अतः होथी झूत पर जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया । वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मैं सत्संग में कैसे जाऊँ ?

थोड़ी देर बाद होथी के बाप को नींद आ गई । दरवाजे की चाबी उसके सिरहाने पड़ी थी । होथी ने चाबी लेकर दरवाजा खोल दिया और रात को दस बजे करीब वह सत्संग में पहुँच गया । उस दिन होथी ने विरह वेदना से परिपूर्ण अति सुन्दर भजन गाया जिसे सुनकर सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गये ।

रात को दो बजे सत्संग समाप्त हुआ । होथी के बाप की नींद खुल चुकी थी वह दरवाजे के बाहर खड़ा होथी के आने की इन्तजार कर रहा था । जब होथी अपने घर आया तब उसने कहा—आज तो मैं माफ करता हूँ मगर आइन्दा से अगर तू सत्संग में जायगा तो या तो तू जिन्दा नहीं रहेगा या मैं ।

॥ ग्राहक ही कुछ न लेवे तो दलाल क्या करे ॥ [३७]

उस दिन तो होथी की बला टल गई परन्तु पन्द्रह दिन बाद फिर एकादशी आई। उस दिन भी जब होथी सत्संग में जाने लगा तब उसके बाप ने कहा—तेरी हरकतें देखकर मेरा जी बहुत खलता है। इतनी बड़ी आयदात को छात मारकर भी तू सत्संग में जाता है। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? होथी ने अपने बाप की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। उसने यह शेर बोला—

आशिक जहाँ मे दौलतो, इकवाल क्या करे ?
मुलको मकों वेग तबर, डाल क्या करे ?
बिसका लगा है दिल, वो जरे माल क्या करे ?
ग्राहक ही कुछ ना लेवे, तो दलाल क्या करे ?

इस शेर को सुनकर होथी का बाप चिड़ गया। उसने एक कटोरे में आधा पाव अलीम बोळ श्री और कहा—ये ले इसे पीले। मैं समझूंगा कि मेरे कोई ब्यालाद नहीं हुई। अगर तू नहीं पीवेगा तो इसे मैं पी जाऊँगा। मेरे मरने के बाद जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जाया करना। होथी ने अपने बाप के हाथ जहर का कटोरा ले लिया और हंस कहा—ये तो प्रेम प्याला है।

प्रेम पियाला वो पिये, जो शीश वृक्षिया देव ।
छोभी शीश ना देसके, नाम प्रेम का लेव ॥
नारायण प्रीतम निकट, वां ही पहुँचन द्वार ।
गैद बनावे शीश की, केने शीश वजार ॥
बन्धों का नहीं खेळ, ये है मैदान मोहन्वत ।
आवे जो यहाँ मिरले, कलन जौब कं आवे ॥

३८] ५ निकले जो जनाजा तो मेरा घूम से निकले ५

जहर का कटोरा लेकर होथी अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे से जाकर उसने भगवान श्रीकृष्ण से प्रार्थना की— मैंने सुना है कि अपने मीराबाई के जहर को भी अमृत बना था। यदि मैं आपका सच्चा भक्त होऊँ तो मेरे जहर को भी अमृत बना देना और यदि मैं आपका दोंगी भक्त होऊँ तो मार डालना। आप तो भक्त बत्सल हैं। इतना कहकर होथी कमरे से बाहर आगया और जहर पीने लगा तब उसके बाप ने कहा—अबे ? क्यों कुत्ते की मौत मरता है ? इस पर होथी ने ये शेर बोला—

निकले जो जनाजा तो मेरा घूम से निकले।

ये दिलकी तमन्ना है कि जरा घूम से निकले ॥

जहर पीकर होथी अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। उसके बाप ने कमरे के बाहर ताला लगा दिया और घूमने चला गया। वह अपने मन में सोच रहा था कि होथी की लाश को रात में कहाँ ले जाकर दफनाऊँ !

उधर रात की ग्यारह बज गये। सब लोग होथी को याद कर रहे थे। होथी तो जहर पीकर सोगया था परन्तु उसके इष्ट देव श्रीकृष्ण नहीं सो रहे थे। अपने भक्त की हड़ता व विश्वास को देखकर उन लीलाधारी ने होथी का ही रूप धारण कर लिया और अपने भक्त की जगह स्वयं ही संकीर्तन में पहुँच कर ये भजन गाने लगे— मैं नित भगतन हास्य बिकाऊँ ।

होथी का बाप भी उसी मार्ग से धीरे धीरे अपने घर आ रहा था। होथी के गाने की आवाज जब उसने सुनी तो वह हैरान होगया। सत्संग में जाकर उसने होथी को भजन गाते देखा तो उसे और भी आश्चर्य हुआ। वह दौड़ता हुआ अपने घर आया।

घर आकर, उसने उस कमरे को खोला जिसमें होथी सो रहा था। होथी को सोते देखकर वह समझ गया कि मेरा बेटा जिस खुदा की भक्ति करता है वह खुदा ही खुद उसका रूप बनाकर संकीर्तन में भजन गा रहा है। मैंने भजन को सुना था। वह गा रहा था—मैं नित भगवन हाथ बिकाऊँ।

वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा—हे हिन्दुओं के खुदा ! मेरा कसूर माफ़ करना। आज मैं समझगया हूँ कि सबका खुदा एक है। वह एक ही परमात्मा अपने भक्तों के कार्य करने के लिये अनेक रूप धारण कर सकता है। तू मेरे बेटे होथों को जिन्दा कर दे। अब मैं उसे सत्संग में जाने से कभी नहीं रोकूँगा। मैं भी तेरी भक्ति करूँगा।

इतना कहकर उसने होथी को हिलाया। होथी तो तुरन्त जग गया और उठकर बैठ गया। होथी के बाप ने होथी से भी माफी माँगी और कहा तेरी जगह तेरा ही रूप बनाकर तेरे भगवान श्रीकृष्ण स्वयं ही सत्संग में भजन गा रहे हैं मैं खुद अपनी आँखों से उनके दर्शन करके आ रहा हूँ।

बाप की बात सुनकर होथी भी तुरन्त सत्संग में गया। सब लोगों ने जब दूसरे होथी को भी देखा तो वे भी आश्चर्य करने लगे। होथी ने पहले तो अपने गुरुदेव मुरार साहेब को प्रणाम किया और फिर मंच पर जाकर श्रीकृष्ण के चरणों में गिरने लगा। उसी समय श्रीकृष्ण ने उसे पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और मुकुट धारी, वनवारी, वंसी लिये अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गये।

* बोलो भक्त और भगवान की जै *

भक्त होथी की कथा सुनने के दूसरे दिन सत्संग में माताओं ने स्वामी शारदानन्द जी महाराज से प्रार्थना की कि आप हमें शबरी की कथा सुनाने की कृपा करें। माताओं की बात से शारदानन्द जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले—माताओं आपको धन्य है जो आपके हृदय में शबरी की कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई है। होथी के समान साधन करना व मौत से भी नहीं डरना आदि साधन सबसे नहीं हो सकते परन्तु शबरी ने जो साधन किया वह तो सभी लोग सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। शबरी का चरित्र भ्रष्टा और विश्वास का अखण्ड उदाहरण है—

बृहक वन में शबरी नाम की एक अत्यन्त गरीब भीलनी रहती थी जिसके पति व पुत्र दोनों ही नहीं थे। एक दिन उसने वन में मर्तग ऋषि के दर्शन किये जो अपने शिष्यों के साथ आश्रम को लौट रहे थे। मर्तग ऋषि के दर्शन से ही शबरी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने मनमें विचार किया कि ऐसे महापुरुष की सेवा यदि मुझे मिल जावे तो मेरा जीवन भी धन्य हो सकता है। परन्तु मैं तो अछूत हूँ, ये मेरी सेवा कैसे स्वीकार करेंगे ?

ये विचार करते शबरी उनके पीछे पीछे चली आई और उनका पवित्र आश्रम देख लिया। उसने दो प्रकार की सेवा गुप्तरूप से शुरू करदी—१. रात्री के समय वह लकड़ियों का एक बोझ आश्रम की अन्य लकड़ियों में ढाल दिया करती थी तथा २. प्रातःकाल जल्दी उठकर उस मार्ग को झाड़ू द्वारा साफ कर दिया करती थी जिससे ऋषी-मुनी नदी पर स्नान करने जाया करते थे।

॥ भक्ति में सबका अधिकार है । ॥ [४१]

इस प्रकार दोनों सेवायें करते हुए शबरी को बहुत दिन हो गये । एक दिन शिष्यों ने अपने गुरुदेव भर्तृहरि से कहा कि रात्रि में कोई पुरुष चुपचाप लकड़ियाँ रख जाता है । भर्तृहरि ने उस दिन रात्रि में चार शिष्यों को जगने की आज्ञा दी । अपने निबन्ध के अनुसार जब शबरी लकड़ी का बोझ रखने लगी तब शिष्यों ने उसे रोक लिया । प्रातःकाल उन्होंने शबरी को भर्तृहरि के सम्मुख लेजाकर सजा कर दिया ।

भर्तृहरि ने शबरी से पूछा—कल्याणी ! तू क्या चाहती है और ये सेवा क्यों करती है ? शबरी ने हाथ जोड़कर दीनतापूर्वक कहा—महाराज ! मुझे संसार के किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं है । मैं तो केवल भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ । और किसी प्रकार की सेवा में अपना अधिकार न देखकर मैंने लकड़ियों की सेवा करना ही उचित समझा । मेरा कोई अपराध हो तो मैं क्षमा माँगती हूँ ।

शबरी के दीन व पयार्थ वचन भर्तृहरि को अच्छे लगे । उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अपने आश्रम के एक कोने में एक कुटिया शबरी को रहने के लिये दे दो । इस पर शिष्यों ने कहा—गुरुदेव ! शबरी तो अछूत है । आप इसे आश्रम में रखेंगे तो दूसरे ऋषी-मुनी आप से नाराज हो जायेंगे ।

भर्तृहरि ने कहा—भगवत् भक्ति में तो सबका अधिकार है । भक्ति तो नीच को ऊँच बना देती है । भगवान भी गरीब-नवाज, दीनानाथ, पतितपावन अथवा उबारन हैं फिर हम उनके मित्र दीनों का अपमान कैसे कर सकते हैं । अतः तुम शबरी को आश्रम में स्थान दे दो ।

अब शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वह वन से कन्द मूल फल लाकर अपना पेट भर लिया करती थी। मतंग ऋषि ने उसे राम नाम जपने का उपदेश दिया उसी के अनुसार रामजी का ध्यान करते हुए वह राम का जाप किया करती थी। इस प्रकार भजन करते हुए शबरी का बहुत समय बीत गया।

शबरी को आश्रम में स्थान देने के कारण मतंग ऋषि से दूसरे आश्रमवासी नाराज होगये। उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम में आना व उनसे बात करना भी छोड़ दिया। उन्होंने शबरी को पंपा सरोवर से जल भरने को भी मना कर दिया। भक्ति तत्त्व के ज्ञाता मतंग ऋषि ने इन सब बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया।

एक दिन मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा—मेरा अंतिम समय आगया है; अब मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। यह बात सुनकर शबरी को बहुत दुःख हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोती देखकर मतंग ऋषि ने कहा—भगवान रामचन्द्र इस समय चित्रकूट में हैं। वे यहाँ अवश्य पधारेंगे। वे साक्षात् परमात्मा हैं। उनके दर्शन से तेरा कल्याण हो जायेगा। भगवान जब यहाँ पधारें तब तू उनका भलीभाँति सत्कार करना। भगवान के आने तक तू बैठे धारण करके राम नाम जपती रह।

शबरी को धैर्य बंधाकर मतंग ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब शबरी ने राम भजन में अपना मन ऐसा लगाया कि दूसरी किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। ज्यों ज्यों दिन बीतते गये त्यों ही त्यों शबरी की राम दर्शन लालसा बढ़ती गई।

राम नाम सबही जपे; जपने का है विचार ।

वही नाम साधू जपे; वही जपे संसार ॥

जरा सा शब्द सुनते ही वह दौड़कर कुटिया से बाहर आ जाती थी। पशु-पक्षियों से पूँछा करती थी कि मेरे राम कब आयेंगे। कभी कहती—शाम तक जरूर आयेंगे। रात को सोचती—सवेरे तो जरूर आ ही जायेंगे। कभी घर के बाहर जाती औ कभी अन्दर आती।

मेरे राम के कोमल चरणों में काँटा नहीं चुभ जावे। इस भावना से बार बार रास्ता साफ किया करती थी। कुटिया के आंगन में रोख नई मिट्टी व गोबर से छीपा करती थी। वन में जिस पेड़ के फल मीठे होते थे वही फल रामजी के लिये रख छोड़ती थी।

पेड़ों के सूखे पत्ते वृक्षों से झड़कर नीचे गिरते तो उनके शब्दों को शबरी राम के पैरों का आहट समझकर रात्रि में कई बार कुटिया से बाहर आकर देखा करती थी कि—मेरे राम आ तो नहीं गये हैं। राम के ध्यान में वह पागल सी होगई थी।

आठों पहर उसका चित्त राम में रमने लगा। उसने रामजी को खिलाने के लिये कुछ घेर भी रख रखे थे। रामजी के चरण धोने के लिये उसने स्वच्छ घड़े में शीतल जल भर रखा था। प्रेम के उन्माद में उसे शरीर की सुष भी नहीं रहती थी।

मन में लगी चटपटी; कब निरखूं वनश्याम ।

नारायण मैं भूल गई; खान पान सनमान ॥

एक दिन अचानक मुनियों के बालकों ने शबरी से कहा — तेरे रामजी आ रहे हैं । शबरी रामजी को अपनी कुटिया पर लाने के लिये उनकी अगवानी करने रामजी की ओर चली । उधर रामजी भी बालकों से पूछ रहे थे—मेरी शबरी कहाँ है ? अनेकों ऋषि-मुनियों ने रामजी को अपने आश्रम में चलने को कहा परन्तु रामजी तो शबरी की कुटिया के बारे में ही सबको पूछ रहे थे । शबरी ने दूर से जब रामजी को देखा तो उसे अपने गुरुदेव मतंग ऋषि के वचन याद आगये कि—एक दिन रामजी तेरी कुटिया पर जरूर पधारेंगे ।

शबरी देखि राम गृह आये । मुनि के वचन समुक्ति जियभाये ॥ सरसिज लोचन बाहु बिसाला । जटा मुकुट मिर छर वनमाला ॥ स्याम गौर सुन्दर दोष भाई । शबरी परी चरन लपटाई ॥ प्रेम मगन मुखवचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर लावा ॥

आज शबरी के आनन्द का पार नहीं है । वह प्रेम में पगली होकर नाचने लगी । शबरी की यह दशा देखकर भगवान ने मुस्कराते हुए लक्ष्मणजी की ओर देखा । लक्ष्मणजी ने शबरी से कहा—अरी पगली ! नाचती ही रहेगी या प्रभु का अतिथि सत्कार भी करेगी । लक्ष्मणजी के वचनों से शबरी को चेत हुआ । उसने राम लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया फिर उनके चरण धोये और सुन्दर आसन पर विराजमान किया—

सादर जल लै चरन पखारै । पुनि सुन्दर आसन बैठारे ॥

आसन पर विराजमान होकर रामजी ने शबरी से पूछा— तुमने सावन के समस्त विघ्नों पर विजय तो पाई है ? तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है ? तुमने क्रोध और आहार का संयम तो किया है ? तुम्हारी गुरु सेवा सफल होगई । तुम्हारे मन में शांति तो है ?

॥ शबरी के बेरों की सराहना ॥ [४५]

रामजी के वचन सुनकर शबरी ने कहा—भगवन् ! आज आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरा तप व गुरु सेवा सभी आज सफल होगये। शबरी अधिक नहीं बोल सकी। उसका गला प्रेम से रुंध गया। थोड़ी देर चुप रहकर उसने कहा—प्रभो ! मैंने आपके लिये कुछ फल संग्रह करके रखे हैं; उन्हें आप स्वीकार करने की कृपा करें। इतना कहकर शबरी ने सब फल रामजी के आगे रख दिये। भगवान भी बड़े प्रेम से सराहना करते हुए फलों को खाने लगे। फल खाते समय एक खट्टा बेर रामजी के मुँह में आगया। शबरी को ये बात पता लग गई और वह चख चख कर रामजी को बेर खिलाने लगी। भगवान भी खूब प्रेम से खाने लगे—

बेर बेर बेर लै सराहैं बेर बेर बहु;
 'रसिकविहारी' देत बन्धु कहं फेर फेर ।
 चाखि चाखि भाखैं यह बाहुते महान मीठो;
 लेहु तो लखन यों बखानत हैं टेर टेर ॥
 बेर बेर देवे को सबरी सुबेर बेर;
 तोळ रघुवीर बेर बेर ताहि टेर टेर ।
 बर जनि लायो बेर बेर जनि लायो बेर;
 बेर जनि लायो बेर लायो कहैं बेर बेर ॥

घर, गुरुगृह, प्रियसदन, सासुरे मझ जब जहँ पहुनाई ।
 तब तहँ कहि सबरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाई ॥

४६] ❧ आपमें मेरी भक्ति बनी रहे ❧

बेर खाकर भगवान ने मुस्कराते हुए कहा—शबरी ! इतने मीठे बेर तुम कहाँ से लाई हो ? इनमें तो ढेरसा मीठा है—

लाई हो किस ठौर से इतने मीठे बेर ।

किस रस में ढाला इन्हें मीठा इनमें ढेर ॥

शबरी ने कहा—भगवन् ! मेरे बेर मीठे नहीं हैं । आपका हृदय ही मीठा है । मैं तो नीच जाति की मीलिनी स्त्री हूँ । मेरे हाथ की वस्तु तो कोई भी स्वीकार नहीं करता । मैं कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ । मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ ?

रामजी ने कहा—हे शबरी ! तुमने हमको अपने मूँठे बेर खिलाये हैं अतः अब तुम हमारी माता के समान होगई हो । पुरुष, स्त्री, जाति या आश्रम मेरे भजन में कारण नहीं हैं; केवल भक्ति ही कारण है ।

मूँठे खिलाये बेर क्या; मेरा चित्त तूने हर लिया ।
माता समान तू होगई; सुत भाव जो मुझ पर किया ॥

इसके बाद भगवान ने शबरी को नवधा भक्ति का स्वरूप बतलाया और उसे वरदान मांगने को कहा तब शबरी ने कहा कि—आप में मेरी भक्ति सदा बनी रहे । इतना कहकर शबरी ने भगवान के सामने ही अपना शरीर छोड़ दिया और परमधाम को प्रयाण कर गई ।

॥ मीरोंबाई की मधुर कथा ॥ [४७]

शबरी की कथा माताओं को बहुत अच्छी लगी। एक माता ने स्वामी शारदानन्दजी महाराज से कहा—स्वामी जी महाराज ! शबरी तो त्रैतायुग में हुई थी। उस समय तो भगवान का मिलना सरल था। इस समय तो कलियुग है। हमने सुना है कि ५०० वर्ष पहले मीरोंबाई भगवान श्रीकृष्ण की अनन्य भक्त होगई थी। आपने राम भक्त शबरी की पावन कथा सुनाई अब कल कृपा करके कृष्ण भक्त मीरोंबाई की मधुर कथा सुनाना। स्वामी शारदानन्द जी ने कहा—अच्छा माता जी ! कल हम मीरोंबाई की ही कथा सुनायेंगे।

—: मीरोंबाई का वचन :—

दूसरे दिन सत्संग में स्वामी शारदानन्द जी महाराज इस प्रकार कहने लगे—मीरोंबाई का जन्म मारवाड़ के कुड़की नामक ग्राम में संवत् १५५८ में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रतनसिंह जी राठौर था। मीरों अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी अतः मीरोंबाई का छालन पालन बड़े ही काफ़ प्यार से हुआ।

एक दिन रतनसिंह जी के घर एक साधु आये। उनके पास भगवान श्रीकृष्ण की एक अति सुन्दर मूर्ती थी। वह मूर्ती मीरों को बहुत अच्छी लगी। उसने महात्माजी से वह मूर्ती मांगी। महात्माजी ने मीरों को वह मूर्ती देदी और कहा—ये भगवान है; इनका नाम श्री गिरधारीदास जी है। तू प्रतिदिन प्रेम से इनकी पूजा करना।

सरल हृदय बालिका मीराँबाई प्रेमपूर्वक सच्चे मन से भगवान की सेवा पूजा करने लगी । इस समय मीराँ की अवस्था दस वर्ष की थी । मीराँ भगवान को नहलाती, चन्दन लगाती, पुष्प चढ़ाती, भोग लगाती, व आरती करती । सपने में कई बार मीराँ को भगवान के दर्शन हुए पर ये बात उसने किसी से नहीं कही । दस वर्ष की अवस्था से ही मीराँ पद रचना करने लगी ।

जब मीराँबाई १५ साल की हुई तब उसके माता पिता उसके विवाह की तैयारी करने लगे । मीराँबाई ने विवाह करने से मना कर दिया । कारण पूँछने पर मीराँ ने अपनी माता को यह पद सुनाया—

माई म्हाने सुपने वरी गोपाल ।

राती पीती चुनरी ओढ़ी; मंहदी हाथ रसाल ॥

कोई औरको वरूँ माँवरी; म्हाँके जग जंजाल ।

मीराँ के प्रभु गिरधर नागर; करी सगाई हाल ॥

जब सखियों को इस बात का पता चला तब हंसी मजाक करते हुए उन्होंने मीराँबाई को श्री गिरधरलाल जी से विवाह करने का कारण पूँछा तब मीराँबाई ने कहा—

ऐसे वर को क्या वरूँ; जो जनमै और मर जाय ।

वर वरिये श्रीकृष्ण को; म्हारो चूड़ो अमर हो जाय ॥

ॐ मीरोंबाई का विवाह हुआ ॐ [४९]

मीरोंबाई की बात पर उनके परिवार वालों ने विशेष ध्यान नहीं दिया और मीरों की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह विचौढ़ महाराजा सांगावी के बड़े बेटे मोजराज के साथ संवत् १५७३ ई. कर दिया। मीरोंबाई ने विवाह के मण्डप में पहले से ही श्री गिरधरछाल जी की मूर्ती रखवा दी थी। कुमार मोजराज के साथ फेरे लेते समय मीरोंबाई ने श्री गिरधरछाल जी के साथ भी फेरे ले लिये।

कुमार मोजराज मीरोंबाई को लेकर विचौढ़ आगये। कुल के रिवाज के अनुसार देवी-देवताओं की पूजा करने के समय मीरोंबाई ने कह दिया कि मैं तो मेरे गिरधरछाल जी के सिवा किसी भी देवता की पूजा नहीं करूंगी। इस बात से मीरों की सास व सभी ससुराल वाले उससे नाराज होगये।

ससुराल जाते समय दहेज में अपनी काढ़ली बेटी को माता पिता ने बहुत धन दिया। पर मीरों का मन तो उदास ही रहा। माता ने पूछा—बेटी! तू क्या चाहती है? जो चाहिये सो ले ले। तब मीरोंबाई ने कहा—मेरे धन तो गिरधरछाल जी हैं। मैं उनकी मूर्ती को भी अपने साथ ही ले जाना चाहती हूँ। मरु को अपने भगवान के सिवा और क्या चाहिये? माता ने प्रेम से गिरधरछाल जी की मूर्ती मीरोंबाई की पालकी में रख दी।

मीरोंबाई की भक्ति भावना को देखकर कुमार मोजराज पहले तो नाराज हुए परन्तु अन्त में मीरोंबाई के सरल हृदय की शुद्ध भक्ति देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मीरोंबाई के लिये एक मन्दिर बनवा दिया। मीरोंबाई नये नये भजन बनाकर मोजराज को सुनाती जिससे उनका हृदय आनन्द से भर जाता था।

मीराँबाई अपना सच्चा पति तो श्री गिरधरलाल जी को ही मानती थी परन्तु अपने लौकिक पति कुमार भोजराज को कमी नाराज नहीं होने दिया। अपने सरल स्वभाव से व निष्काम सेवा भाव से उनको सदा प्रसन्न रखा। कुछ समय बाद मीराँबाई की अनुमति लेकर कुमार भोजराज ने दूसरा विवाह कर लिया। इस विवाह से मीराँबाई को बड़ी प्रसन्नता हुई।

अब मीराँबाई अपना सारा समय भजन कीर्तन व साधुओं की संगत में लगाने लगी। वह कमी विरह से व्याकुल होकर रोने लगती। कमी ध्यान में दर्शन करके खूब नाचती थी। कई दिनों तक बिना कुछ खाये-पिये प्रेम समाधि में पड़ी रहती। कोई समझाने आता तो, उससे भी कृष्ण प्रेम की ही बातें करती। शरीर दुबल होगया; ससुराल वालों ने समझा बीमार है। उन्होंने मीराँबाई के पिता जी को पत्र लिख दिया। पिताजी भारवाड़ से वैद्य लेकर मीराँ के पास पहुँचे तब मीराँ गाने लगी—

हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दरद न जाने कोय ॥

सूली ऊपर सेज हमारी, किस बिध सोणा होय।
गवानमण्डल पै सेज पिया की, किस बिध मिलणा होय ॥

घायल की गति घायल जाणै, की जिण लाई होय।
जौहर की गति जौहरी जाणै, की जिण जौहर होय ॥

दरद की मारी बन बन डोलूँ, वैद मिल्या नहि कोय।
मीराँ की प्रभु पीर मिटे जब, वैद साँवलिया होय ॥

ॐ मीराबाई की विरह-वेदना ॐ [५१]

जब बैद्यराज चले गये तब मीराँ को प्रेम का चन्माद चढ़ा ।
 इसी भावावेश में मीराँबाई ने भगवान के विरह का पद गाया—

नातो नाँव को जी म्हासूँ तनक न तोड़यो जाय ॥
 पानाँ ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहै पिढ रोग ।
 आने लाँघण मैं किया रे, राम मिलण के जोग ॥
 बाबुल बैद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई म्हारी बाँद ।
 मूरख बैद मरम नहीं जाणै, कसक कलेजे माँह ॥
 जावो बैद घर आयणै रे, म्हारो नाँव न लेय ।
 मैं तो दाही विरह की रे, काहेकुँ औषध देय ॥
 माँस गलगल छीजिया रे, करक रक्षा गल आय ।
 आँगलियाँ की मूँदड़ी, म्हारे आवण लागी बाँह ॥
 रह रह पापी पपी हरा रे, पिव को नाम न लेय ।
 जे कोई विरहण साम्हल रे, पिव कारण जिव देय ॥
 छिण मंदिर छिण आँगणै, छिण छिण ठाढ़ी होय ।
 धायल ज्युं घूंमू खड़ी, म्हारी बिधा न पूछै कोय ॥
 काढ़ कलेजो मैं घरूँ रे, कागा तू ले जाय ।
 जिण देसाँ मेरो पिव बसै रे, उण देखत तू खाय ॥
 म्हारी नातो नाम को रे, और न नातो कोय ।
 मीराँ व्याकुल विरहणी, हरि दरसण दीजो मोय ॥

५२] ॐ मीराँवाई की दृढ़ता व निश्चय. ॐ

सच्चे प्रेम के हाथों भगवान बिक जाते हैं। वे प्रेमी के पास आना चाहते हैं पर पहले प्रेम परीक्षा जरूर करते हैं—संवत् १५५० में कुमार भोजराज का देहान्त होगया। राजगद्दी पर मीरों के देवर विक्रमाजीत आसीन हुए। उनको मीरों का भक्ति साव, रहन-सहन, बिना किसी रुकावट के साधुओं का महल में आना, और चौबीसों घण्टे कीर्तन होना बहुत अस्वरने लगा। उन्होंने मीराँवाई को कहलवा दिया कि हमें तुम्हारा दिन रात साधुओं की मण्डली में रहना बिलकुल पसंद नहीं है। इस पर मीराँवाई ने वासियों को यह पद सुनाया—

बरजो मैं काहू की नाहीं रहूं ।

मुनोरी सखी ! तुम चेतन होके, मन की बात कई ॥

साधु-संगत कर हरि गुण गाऊं, जग से दूर रहूं ।

तन घन मेरो सबही जावो, मल मेरो सीस लई ॥

मन मेरो लाग्यो मुमिरण सेती, सबका मैं बोल सई ।

मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु शरण रहूं ॥

वे भजन सुनकर वासियों ने मीराँवाई से कहा कि आप राणाजी की बात नहीं मानेंगी तो वे आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। इस पर मीराँवाई ने हंस कहा—

राणाजी रुठै तो अपनी नगरी राखसी ।

साँवलिया रुठै तो राणां कहाँ पै राखसी ॥

एक दिन मीरोंबाई के देवर ने एक दासी के साथ चरणामृत के नाम से जहर का प्याला मीरोंबाई के पास भेजा । चरणामृत का नाम सुनते ही मीरोंबाई बड़े प्रेम से उसे पी गई । पर मीरोंबाई के शरीर पर जहर का कुछ भी असर नहीं हुआ । भगवान ने मीरोंबाई के विष को अमृत को बना दिया ।

उसके बाद फूलों की टोकरी में सर्प को बन्द करके मीरोंबाई के पास भेजा गया । मीरोंबाई के बिस्तरे पर जहर के पानी में डुबाई हुई चादर बिछाई गई । और भी अनेक प्रकार के दुःख दिये परन्तु सब अगह श्री गिरधरलाल जी ने मीरों की रक्षा की । स्वयं मीरोंबाई ने इस भजन में कहा है—

मीरों भजन भई हरिगुण गाय ।

साँप पिटारा राणा मेज्या, दीजो मीरों जाय ।

शाम हुई मीरों देखण लागी, सालगराम गई पाय ॥

सली सेज राणा ने मेजी, दीजो मीरों सुलाय ।

रात हुई जब मीरों सोई, मानों फूल बिछाय ॥

विष का प्याला राणा मेज्या, अमृत दिया बनाय ।

कर चरणामृत पी गई मीरों, होगई अमर अत्ताय ॥

मीरों के प्रभु गिरधर नागर, निशदिन करे सहाय ।

भजन माव में मस्त डोलती, गिरधर पर बलि जाय ॥

५४] ॐ तुलसीदास जी को पत्र लिखा ॐ

जब राणाजी मीराँवाई को तरह तरह के दुःख देने लगे तब मीराँवाई ने सन्त तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा । तुलसीदास ने मीराँवाई के पत्र का उचित उत्तर दिया । तुलसीदास जी का पत्र पढ़कर मीराँवाई ने वृन्दावन जाने का निश्चय कर लिया । ये दोनों पत्र इस प्रकार थे—

—: मीराँ का पत्र :—

स्वस्ति श्री तुलसी गुण मूषण दूषण हरण गुसाँई ।
 बारहि बार प्रणाम करूं मैं अब हरहु सोक समुदाई ॥
 घर के स्वजन हमारे लेते सबने अपाधी बढ़ाई ।
 साधु-संग अरु भजन करत मोहि देत कलैस महाई ॥
 सो तो अब छूटत है नाहीं, लगी लगन बरिआई ।
 बालपने में मीराँ कीन्ही, गिरधरलाल मितआई ॥
 मेरे मात तात सम तुम हो, हरिमक्तन सुखदाई ।
 मोकों कहा उचित करिबो अब, सो लिखियो समुझाई ॥

इसके उत्तर में तुलसीदास जी ने लिखा—

जाके प्रिय न राम धँदेही ।

सो छाँडिये कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही ॥

नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लौं ।

अंजन कहा आंख जेहि फूटै बहुतक कनौ कहाँ लौं ॥

तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारो ।

जासौं होय सनेह रामपद एतो मतो हमारो ॥

॥ मीराबाई वृन्दावन चली गई ॥ [५५]

तुलसीदास जी का पत्र मिलते ही मीराबाई महल से निकल कर वृन्दावन की ओर चल पड़ी। राणाजी को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई परन्तु मीराबाई की सखियों को महान दुःख हुआ। वृन्दावन पहुँचकर श्यामसुन्दर के प्रत्यक्ष दर्शनों की इच्छा से विरह के गीत गाती हुई मीराबाई कुंजों में भटकने लगी। जो भी मीराबाई को देखता वही भक्ति रस में मीग जाता।

जब भक्त भगवान के लिये व्याकुल होता है तब भगवान भी भक्त से मिलने के लिये व्याकुल हो उठते हैं। भक्त भगवान को मजबूर (बाध्य) कर देते हैं। भगवान को बाध्य होकर मीराबाई के निकट आना ही पड़ा। भगवान की मनोहर छवि को देखकर मीराबाई मोहित होगई और बड़े प्रेम से पद गाने लगी।

एक बार मीराबाई वृन्दावन में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी का दर्शन करने गयीं। उन्होंने कहलवा दिया कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। इस पर मीराबाई ने कहा—आज तक तो वृज में एक ही पुरुष श्रीकृष्ण थे; आज वे एक और नये पुरुष कहाँ से प्रगट होगये। मीराबाई की बात सुनते ही गोस्वामी जी नंगे पैरों बाहर आकर उनसे मिले।

कुछ काल वृन्दावन में निवास करने के बाद संवत् १६०० में मीराबाई द्वारकापुरी चली गईं। मीराबाई जी के जाने के बाद चित्तौड़ में बड़े उपद्रव होने लगे। इससे घबराकर राणाजी मीराबाई को वापिस लाने के लिये द्वारका गये परन्तु मीराबाई ने चित्तौड़ छोड़ना स्वीकार नहीं किया। राणाजी को यों ही वापिस लौटना पड़ा।

राणाजी के जाने के बाद मीराँवाई भगवान द्वारकानाथ के मन्दिर में जाकर गाने लगी—

प्रभु मैं तो तुम्हारे रंग राती ।

औरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती ।

मेरे पिया मेरे हृदय बसत हैं, ना कहीं आती जाती ॥

चूवा चोला पहर सखी री, मैं झुरझुर रमवा जाती ।

झुरझुर में मोहि मोहन मिलिया, खोल मिली तन गाती ॥

और सखां मद पीपी आती, मैं बिन पियाँ ही माती ।

प्रेम भठी को मैं रस पीयो, बकी फिर् दिन राती ॥

सुरत निरत को दिवलो जीयो, मनसा करली बाती ।

अगम धाणि को तेल सिंचायो, बाल रही दिन राती ॥

जावूँ ना पीहरिये सासरिये, हरि छुं नेह लगाती ।

मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरण चित लाती ॥

जो कहकर मीराँवाई भगवान के सामने नाचने लगी ।

सन्वत् १६३० में भगवान द्वारकानाथ के सामने मीराँवाई संकीर्तन कर रही थीं । उसी समय मीराँवाई का शरीर भगवान की मूर्ति में समा गया । अगत की प्रतीति के लिये मीराँवाई की चूनरी मन्दिर में पड़ी रह गई । इस प्रकार भगवत्प्राप्ति करके मीराँवाई ने भारत के नारी-कुल को पावन व धन्य कर दिया ।

नृत्यत नूपुर बाँधिके; गावत ले करतार ।

देखत ही हरि में मिली; तन सम गति संसार ॥

॥ नारदजी द्वारा भक्ति का उपदेश ॥ [५७]

अपने अगले दिन के प्रवचन में स्वामी शारदानन्द जी ने (—पञ्चपुराण पाताल खण्ड में श्री अम्बरीष जी ने, देवर्षि रद्वी से पूछा है कि किस मनुष्य को कब, कहाँ, कैसी और स प्रकार की भक्ति करनी चाहिये ? नारदजी ने महाराजा नरीपजी के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया—मानसी, चिकी, कायिकी, लौकिक, वैदिकी तथा आध्यात्मिक आदि क प्रकार की भक्ति है—

मानसी—ध्यान, वारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा भान को प्रसन्न करने के लिये की जाती है ।

वाचिकी—वेदमन्त्रों के उच्चारण, मन्त्रवाप व स्तोत्रों के पाठ भगवान की प्रसन्नता के लिये किये जाते हैं ।

कायिकी—व्रत, उपवास, नियमों का पालन व इन्द्रियों के ल द्वारा की जानेवाली आराधना कायिक भक्ति है ।

लौकिक—पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार, नृत्य, वाद्य, गीत, गण्य तथा पूजन आदि द्वारा भगवान की सेवा करना ।

वैदिकी—ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद के जप, संहिताओं के अध्ययन, हविष्य की आहुति, तथा यज्ञ-योगादि के द्वारा की जाने ली उपासना ।

आध्यात्मिक—इसका साधक सदा अपनी इन्द्रियों को संयम रखकर प्राणायामपूर्वक ध्यान करता है । वह ध्यान में देखता कि भगवान का मुखारविन्द अत्यन्त तेज से प्रदीप्त हो रहा है । गवान के नेत्रों से निकली हुई, ज्योति हृदय की सम्पूर्ण जलन ने मिटा रही है ।

५८] ॥ शिवजी ने भक्ति का स्वरूप बतलाया ॥

पद्मपुराण उत्तरखण्ड में शिवजी ने पार्वतीजी को भक्ति का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है कि भक्ति तीन प्रकार की होती है—१. सात्विकी २. राजसी ३. तामसी ।

१. सात्विकी—कर्मबन्धन का नाश करने के लिये भगवान के प्रति आत्मसमर्पण बुद्धि रखना ।

२. राजसी—विषयों की इच्छा रखकर अथवा ऐश्वर्य व यश की प्राप्ति के लिये पूजा की जाती है ।

३. तामसी—अहंकार सहित, दूसरों को दिखाने के लिये, ईर्ष्यावश या दूसरों का संहार करने की इच्छा से जो किसी देवता की भक्ति की जाती है ।

जैसी भक्ति की जाती है वैसी गति प्राप्त होती है । सात्विकी उत्तम है, राजसी मध्यम है; तामसी कनिष्ठ है । मोक्षफल के इच्छुकों को श्रीहरि की उत्तम भक्ति ही करनी चाहिये ।

स्वामी जी की बात सुनकर एक भक्त ने कहा—महाराज जी ! कुछ प्रेमियों की इच्छा है कि आप हमें किसी शिवभक्त की कथा सुनाने की कृपा करें ।

स्वामी शारदानन्द जी ने मुस्कराते हुए कहा—अच्छी बात है; हम कल के सत्संग में आप लोगों को शिव भक्त मार्कण्डेय जी की कथा सुनायेंगे । कल सोमवार का पवित्र दिन व पुण्य तिथि एकादशी भी है । आप लोग समय से आघा घण्टे पहले आने की कृपा करना ।

पद्मपुराण उत्तरखण्ड में लिखा है कि मुकण्ड मुनि ने अपनी स्त्री सहित पुत्र प्राप्ति के हेतु भगवान् शिव को प्रसन्न करने : लिये घोर तपस्या की। शिवजी ने मुनी को दर्शन दिये और बोले—सद्गुण रहित, क्रूर, लम्बी आयु वाला पुत्र चाहने हों। गुणवान् अल्प आयु वाला। इस पर ऋषि ने कहा—गुणवान् अल्प आयु वाला पुत्र ही श्रेष्ठ है। शिवजी ने उन्हें सोलह वर्ष की आयु वाला बालक होने का वरदान दिया। इसी बालक का नाम मार्कण्डेय था।

पिता ने बालक को महासृष्ट्युत्थ नामक मन्त्र वचन में ही वात् करा दिया जिसे बालक मार्कण्डेय मन ही मन में जपा करता था। जब मार्कण्डेय की आयु का सोलहवाँ साल चला गया था तब मुकण्ड मुनि के आश्रम में एकवार सप्तऋषिगण पवारे। बालक मार्कण्डेय ने ऋषियों की बहुत सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर ऋषियों ने मार्कण्डेय को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। महर्षि वसिष्ठ ने ऋषियों से कहा—

इस बालक की आयु तो तीन दिन ही शेष रह गई है। इस बालक की सृष्टि होगई तो हमारे आशीर्वाद भी झूठे हो जायेंगे। अतः उस बालक को अपने साथ लेकर सप्तऋषि ब्रह्माजी के पास गये और बालक की आयु बढ़ने का उपाय पूछने लगे। ब्रह्माजी ने कहा—मात्र तो शिवजी ही बढ़ा सकते हैं। ब्रह्माजी की बात सुनकर सप्तऋषियों ने मार्कण्डेय को दक्षिण समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना करके आराधना करने को कहा।

६०] ॐ मावी मेट सकहिं त्रिपुरारी ॐ

अपने माता पिता की आज्ञा लेकर मार्कण्डेय दक्षिण समुद्र तट पर शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करने लगे। समय पर काल आ पहुँचा। जब काल मार्कण्डेय को पकड़ने लगा तब मार्कण्डेय ने काल को फटकारते हुए कहा—मैं महामृत्युंजय मन्त्र का जप करते हुए भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ। मैं पूजा पूरी करूँ तब तक तुम ठहर जाओ।

काल ने कहा—मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है। इतना कह कर काल मार्कण्डेय पर आक्रमण करने लगा। मार्कण्डेय दौड़कर शिवलिंग से विपट गया। जब काल मार्कण्डेय के शरीर से प्राण निकालने लगा तब उसी लिंग में से महादेव जी प्रगट होगये। उन्होंने काल की छाती में हात मारी और झटते हुए कहा—मूर्ख! मार्कण्डेय मेरी शरण में है। मैं इसे अमर बनाता हूँ। महादेव जी के चरण प्रहार से भयभीत होकर काल भाग गया। मार्कण्डेय ने भगवान शिवजी की मृत्युंजय स्तोत्र से स्तुति की।

युवा अवस्था प्राप्त होने पर मार्कण्डेय जी हिमालय की गोद में बहरी वन में जाकर तप करने लगे। इनके तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने इनको दर्शन दिया और वरदान माँगने को कहा। तब मार्कण्डेय जी ने हाथ जोड़कर यही कहा—भगवन्! मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। भगवान तथास्तु कहकर चले गये।

॥ मार्कण्डेयजी ने भगवान की माया देखी ॥ [६१]

एक दिन मार्कण्डेय जी ने देखा कि विशाओं को काले काले मेघों ने ढक लिया है। बोझी ही देर में मूसल के समान मोटी मोटी बाराधों से जल बरसने लगा। चारों ओर से समझते हुए समुद्र बढ़ आये। समस्त पृथ्वी प्रलय के जल में डूब गई। मुनि महासागर में विक्षिप्त की भाँति तैरने लगे। भूमि, वृक्ष, पर्वत, सब जल में डूब गये। सब ओर ओर भन्वकार होगया। सूर्य, चन्द्र, तारों का कुछ पता नहीं था। बहुत व्याकुल होकर श्रुति ने भगवान का स्मरण किया।

भगवान का स्मरण करते ही मार्कण्डेय जी ने अपने सामने जल में एक बहुत बड़ा बट-बुद्ध देखा। बट के एक बड़े पत्ते पर एक सुन्दर बालक को अपने पैर का जंगूठा चूसे हुए देखा। वे भगवान बालमुकुन्द थे। मुनि उस बालक के पास गये और उसको उठाने की कोशिश करने लगे। पास पहुँचते ही उस बालक की स्वांस से सिके हुए मुनि विवश होकर उसके ऊपर से चले गये।

बालक के पेट में मार्कण्डेय जी ने सूर्य, चन्द्र, तारे, पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, व सभी प्रकार के प्राणियों से भरी हुई पृथ्वी को देखा। वहाँ पुष्प मग्न नदी के तट पर अपना आनन्द भी देखा। वे सब देखने में उन्हें बहुत समय बीत गया। उन्होंने धीरे-धीरे नेत्र बन्द कर लिये। नेत्र बन्द करते ही वे बालक के स्वांस के साथ फिर बाहर आगये। बाहर उन्होंने फिर उसी सुन्दर बालक को अपने सामने देखा। मुनि ने उस बालक को इस सब दृश्य का रहस्य पूछना चाहा कि सहसा वह बदरव होगया।

६२] ॐ सर्वव्याधि निवारक महामृत्युंजय मन्त्र ॐ

मुनि ने देखा कि वे तो अपने आश्रम के निकट बैठ संघ्या कर रहे हैं। वह बालक, वह बट-वृक्ष; वह प्रलय-समुद्र आदि कुछ भी नहीं है। भगवान ने कृपा करके अपनी माया का स्वरूप बतलाया है। यह बात जान कर मुनि को बड़ा ही आनन्द हुआ। वे समझ गये कि ये सारा संसार सर्वेश्वर परमेश्वर के भीतर ही है। उन्हीं से सृष्टि का विस्तार होता है और फिर उन्हीं में सृष्टि लय हो जाती है।

उसी समय उधर से माता पार्वती सहित भगवान शंकर निबले। मुनि ने शिव-पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। भक्त-वत्सल भगवान शंकर जी ने उनसे वरदान माँगने को कहा। मुनि ने प्रार्थना की—आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो “अविचल भक्ति” का ही वरदान देने की कृपा करें। आप में मेरी स्थिर भ्रष्टा रहे तथा भगवान के भक्तों के प्रति मेरे मन में सदा अनुराग रहे। शंकर जी ने तथास्तु कहा और पुराण रचने को कहा। मार्कण्डेय पुराण के उपदेशक यही मार्कण्डेय मुनि हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।

एक प्रेमी ने स्वामी शारदानन्द जी को महामृत्युंजय मंत्र सुनाने की प्रार्थना की तब उन्होंने इस प्रकार उच्चारण किया—

ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ
 त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
 ऊर्ध्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥
 ॐ स्वः भुवः भूः सः जू हौं ॐ

ॐ गौरी पूजन से अचल सुहाग ॐ [६३]

शिव भक्त मार्कण्डेयजी की कथा सुनाने के बाद त्वामी शारदा-
न्द जी महाराज ने कहा—जो मातायें अचल सुहाग चाहती
हैं उन्हें सदा माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिये। गौरी-
जन महिमा जानने के लिये हम आपको एक कथा सुनाते हैं—

।मार चिरायु व कुमारी मंगला :—

अतकीति नाम के एक राजा के अति सुन्दर पुत्र हुआ।
।स पुत्र का हाथ देखकर तथा जन्म समय पर विचार करके एक
वंद्धान ज्योतिषी ने राजा से कहा कि आपका यह बालक अल्प-
मायु वाला है। बीस वर्ष की आयु में सपं के काटने से इसकी
इत्यु हो जायेगी। फिर भी आप इसका नाम चिरायु रखें।
ज्योतिषी की बात मान कर राजा ने अपने पुत्र का नाम चिरायु
ही रखा।

जब चिरायु अठारह साल का हुआ तब उसकी माता ने
अपने पुत्र को मामा के साथ गगवान शंकर की प्रिय नगरी काशी
में भेज दिया। जिस समय मामा के साथ चिरायु काशी नगरी
की ओर जा रहा था उस समय मार्ग में 'आनन्द' नामक नगर
पड़ा। आनन्द नगर के राजा वीरसेन की पुत्री राजकुमारी मंगला
अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। ये दोनों मामा
भानजे वही बाग में विभ्राम कर रहे थे।

किसी बात पर नाराज होकर एक कन्या ने मंगला को रौंठ
कह दिया। राजकुमारी उससे क्रोधित होकर बोली—मेरे
परिवार में कोई भी विभ्रवा नहीं हो सकती। मैं पार्वती माता
का पूजन करती हूँ। मेरे साथ जो विवाह करेगा उसकी आयु
कम होगी तो भी बढ़ जायेगी।

६४] ॐ भाड़े का वर याने किराये का दुल्हा ॐ

राजकुमारी की यह बात मामा मानजे ने भी सुन ली थी। उस राजकुमारी का विवाह राजा ददवर्मा के पुत्र से होनेवाला था। राजा ददवर्मा का पुत्र सुकेतु बहरा, कुरूप व मूर्ख था। राजा ने अपने मन्त्री को आज्ञा दी थी कि वह एक दिन के लिये किसी सुन्दर नौजवान को भाड़े का वर बनाकर ले आवे।

मन्त्री ने बगीचे में चिरायु को देखा तो उसके मामा से कहा कि एक दिन के लिये आपके भानजे को मेरे साथ भेज दीजिये। हमारा कार्य पूर्ण हो जायेगा और आपका बड़ा उपकार होगा। आप चाहें तो मैं आपको इस कार्य के लिये पाँच हजार रुपये भी देने को तैयार हूँ। चिरायु के मामा ने मन्त्री की बात सहर्ष स्वीकार करली।

मन्त्री चिरायु को अपने साथ ले गया। खूब धूमधाम से चिरायु का विवाह राजकुमारी मंगला से हुआ। रात्रि में शिव-पार्वती की प्रतिमा के पास ही वर-वधु ने शयन किया। उसी दिन चिरायु की आयु पूरी होने वाली थी। अतः आधी रात के समय एक काला नाग उसे बसने आया।

संयोग से राजकन्या की आँख खुल गई। पहले तो वह डरी किन्तु बाद में उसने घबरे कर नाग का पूजन किया। दूध का कटोरा पीने के लिये सर्प के आगे रख कर हाथ जोड़ कर माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी—हे पार्वती माता ! मैंने सदा आपका व्रत व पूजन किया है। इस सर्प से मेरे पति की रक्षा करो। उसी समय वह सर्प दूध पीकर वहाँ से चला गया।

राजकुमार चिराय व राजकुमारी मंगला की कथा सुनाकर त्वामी शारदानन्द जी ने कहा कि जो मातायें अपनी सन्तान की सुरक्षा व कल्याण चाहती हों उन्हें शुक्रवार का व्रत व पार्वती माता का पूजन करना चाहिये। इस सम्बन्ध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं—

किसी समय पाण्डव वंश में एक सुशील नामक राजा था उसकी रानी का नाम मुकेशी था। वह अत्यन्त रूपवंती थी किन्तु दोनों राजा रानी सन्तान के दुःख से अत्यन्त दुःखी थे। एक बार रानी को एक युक्ति सूझी—वह प्रति मास अपने पेट पर कपड़ा बाँध कर गर्मिणी होने का स्वाँग करने लगी और साथ ही गर्मिणी स्त्री की सलाह भी करती रही।

संयोगवश रानी ने अपने पुरोहित की स्त्री को गर्भवती देखा। अब क्या था उसका काम बन गया। उसने दाई को बुलाकर धन का लालच दिया और दाई ने भी पुरोहित के बालक को लाकर देना स्वीकार कर लिया। इसपर राजा ने भी रानी को वास्तव में गर्भवती समझकर उसके समी संस्कार करवाये।

पुरोहित की स्त्री का पहला ही अवसर था। वह बेचारी कुछ नहीं जानती थी। दाई ने फुसलाकर उसकी आँखों को पट्टी बाँध दी। उसके जो पुत्र हुआ उसको तो रानी के पास भेज दिया और प्रसूता की आँखें खोलकर एक मांस पिंड दिखा दिया (जिसे दाई साथ लाई थी) और बोली—बेटो भगवान की दया से तुम्हारी जान तो बच गई। दाई की बात पर पुरोहित की स्त्री को विश्वास नहीं हुआ। वह समझ गई कि दाई ने उससे झूठ किया है।

॥ दाई ने बच्चे को रानी के पास भेज दिया ॥ [६७]

रानी ने पुत्र जन्म की बात सर्वत्र फैला दी । राजा बड़ा प्रसन्न हुआ । अनेक प्रकार के दानपुण्य किये तथा पुत्र का नामकरण संस्कार करवाकर उसका नाम प्रियव्रत रखा । धीरे धीरे प्रियव्रत बड़ा होने लगा ।

घर पुरोहित की स्त्री शुक्रवार का व्रत रखती व माता पार्वती का पूजन किया करती थी सो उसने माता पार्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे माता ! मेरा बालक जहाँ कहीं भी हो, उसकी रक्षा करना और मेरे बेटे को मुझ से ज़रूर मिलाना ।

काल वश कुछ समय बाद राजा सुशील की मृत्यु होगई । अपने पिता की हड्डियों को गंगाजी में डालने व पिंड आदि किया करने मन्त्री को साथ लेकर प्रियव्रत गया के लिये रवाना हो गया । रास्ते में एक नगर पड़ा । मन्त्री सहित प्रियव्रत उस नगर में एक गृहस्थ के यहाँ ठहरा ।

इस गृहस्थ के घर जब भी कोई बालक जन्म लेता था तब उसको जन्म की पाँचवीं रात को कोई पिशाचिनी उठाकर ले जाती । आज भी पाँचवीं रात थी । बालक को लेने पिशाचिनी आई तब वहाँ पार्वती माता मौजूद थी । उसने पिशाचिनी को कहा—घर के दरवाजे के बीच प्रियव्रत सो रहा है । उसे लाँच कर मत जान । पार्वती से भय मान कर पिशाचिनी चली गई ।

प्रातःकाल घरवालों ने जब पुत्र को जीवित देखा तब बड़े प्रसन्न हुए और प्रियव्रत को कहा—आप ज़रूर कोई महान पुण्यात्मा है । आपकी कृपा से ही हमारा बालक बच गया है । कृपा करके कुछ दिन यहाँ निवास करिये ।

६८] ॥ खोया हुआ पुत्र वापिस मिल गया ॥

एक सप्ताह तक उस नगर में वसी गृहस्थ के घर प्रियव्रत ठहरा रहा। एक दिन रात्रि में वही पिशाचिनी फिर आई। उस समय प्रियव्रत जग रहा था। पिशाचिनी ने पार्वती की से पूछा—हे देवी ! तुम इस प्रियव्रत की इस तरह रात दिन रक्षा क्यों करती हो ?

पार्वती माता ने कहा—इसकी माता शुक्रवार का व्रत करती है और मेरी पूजा करती है। इसकी माता ने जो पुरोहित की की है मुझसे प्रार्थना की थी कि मेरा बालक जहाँ भी हो, उसकी रक्षा करना। इसकी माता की भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैं इसकी रक्षा करती हूँ। मैं प्रियव्रत को अपना पुत्र ही मानती हूँ।

प्रियव्रत ने सारी बात सुन ली। प्रातःकाल होते ही पहले गया जाकर उसने अपने पिता का पिंडदान किया और फिर कई दिनों तक पैदल चलने के बाद अपने नगर को वापिस आ गया। महलों में पहुँचकर अपनी माता से सब बात कही तब उसकी माता ने भी सब कुछ सच सच बतला दिया।

राजा प्रियव्रत ने पुरोहित व उसकी स्त्री को महल में बुलवाया। उन दोनों के आने पर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा आपही वास्तव में मेरे माता पिता हैं। रानी सुकेशा ने अपने अपराध की क्षमा माँगी। प्रियव्रत ने माता पिता को अपने पास महल में ही रहने की प्रार्थना की। प्रियव्रत की माता बोली—पार्वती माता की कृपा से व शुक्रवार का व्रत रखने से ही मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र मिल गया है।

॥ मुझे किसकी भक्ति करनी चाहिये ? ॥ [६९]

सेठ भगवानदास नियमपूर्वक अपनी पत्नी - लक्ष्मी के साथ प्रतिदिन कथा सुनने आया करते थे। कथा सुनने के बाद घर आकर वे उसका मनन भी करते थे। एक दिन उनके मन में यह बात आई कि उनको किसकी भक्ति करनी चाहिये। यह बात जानने के लिये उन्होंने स्वामी शारदानन्द जी को अपने घर भोजन करने के लिये बुलवाया।

जब स्वामी शारदानन्द जी भोजन कर चुके तब भगवानदास जी ने हाथ जोड़कर यही बात पूछी कि महाराज जी। मेरी अवस्था व गृहस्थ जीवन देखते हुए आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि मुझे किसकी भक्ति करनी चाहिये ? और कौनसा साधन करना चाहिये ?

स्वामी शारदानन्द जी महाराज ने कहा—सेठजी ! आपको भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति करनी चाहिये। उसके लिये आपको श्रीमद्भगवद्गीता का बारहवाँ अध्याय जो भक्तियोग के नाम से प्रसिद्ध है उसका खूब मनन करना चाहिये और उसी के अनुसार अपने जीवन को भक्तिमय बनाने का अभ्यास करना चाहिये।

इसके साथ ही आपको प्रतिदिन एक अध्याय गीता का पाठ व एक घण्टे श्रीमद्भगवत् महापुराण का अध्ययन व १६०० भगवन्नाम का जाप करना चाहिये। सर्वश्रेष्ठ भगवन्नाम है—

हरे राम हरे राम; राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण; कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

श्री गीताजी में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि मेरे भक्त चार प्रकार के होते हैं—१. जिज्ञासु २. अर्थार्थी ३. आर्त ४. ज्ञानी ।

इस समय आपके मन में भगवान को जानने की इच्छा है अतः आप जिज्ञासु भक्त हैं । भगवान की भक्ति करके आप ज्ञानी भक्त बन जाइये क्योंकि ज्ञानी भक्त भगवान को अति प्रिय है ।

१. जिज्ञासु भक्त—राजा परीक्षित व पार्वती जी के समान जिसके मन में भगवान के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा हो ।

२. अर्थार्थी भक्त—ध्रुव जी व विभीषण जी के समान जो धन-सम्पत्ति आदि के लिये भगवान का भजन करता है ।

३. आर्त भक्त—द्रोपदी जी व उत्तरा जी के समान दुःख दूर करने के लिये जो भगवान को हृदय से पुकारता है ।

४. ज्ञानी भक्त—शुकदेवजी व प्रह्लाद जी के समान निष्काम भाव से भगवान का भजन करना । भगवान को सर्वत्र व सर्वशक्तिमान समझ कर निर्भय रहना ।

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥

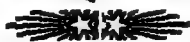
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥

गीताजी में यह भी लिखा है कि अपनी इन्द्रियों को वश में रखते हुए, सर्वत्र सब प्राणियों में भगवान को समझकर जो प्राणियों की सेवा अर्थात् उपकार करते हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है—

दक्षिण भारत के एक नगर में एकादशी की रात्रि को एक सद्गृहस्थ के घर संकीर्तन हुआ। रात्रि में दो बजे संकीर्तन समाप्त हुआ। एक ६० वर्ष के बुद्ध वैष्णव अपने घर आ रहे थे कि अचानक जोर की बरसात शुरू होगई। वे दौड़कर एक पानवाले की बन्द दुकान के बाहर आकर बैठगये। थोड़ी ही देर में ७० वर्ष की आयु वाले एक बुद्ध वर्षा में भीगते हुए छतर से आ निकले। पहले वाले पुरुष को दया आई और इनको बुलाकर अपने पास बिठा लिया। थोड़ी ही देर में ८० वर्ष के एक और बुद्ध छतर से आ निकले। इन दोनों ने उनको भी अपने पास बुला लिया। जगह कम थी अतः तीनों पुरुष खड़े होकर संकीर्तन करने लगे। प्रातःकाल ठीक पाँच बजे ६० वर्ष के एक अति बुद्ध वैष्णव भी हरि ॐ हरि ॐ कहते हुए छतर से निकले। उनके बहन पर एक फटी पुरानी धोती ही थी जो वर्षा के कारण भीग गई थी। तीनों पुरुषों ने उनको बुलाकर अपने बीच में ले लिया व अधिक प्रेम से संकीर्तन करने लगे। उसी समय सब ने देखा कि उनके बीच में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारी भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान के दर्शन कर तीनों वैष्णव आनन्द में मग्न होगये।

ॐ वैष्णव जन तो तेने कहिये जो पोरपरवाई जायें रे ॐ

॥ प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती ॥ [७३]

दूसरे दिन सत्संग में एक भेमी ने प्रश्न किया कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते ही नहीं हैं। इसका क्या कारण है ? उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वामी शारदानन्द जी महाराज ने कहा—

प्रार्थना का सम्बन्ध हृदय से है। हृदय से की हुई प्रार्थना परमेश्वर अवश्य सुनते हैं। सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें किसी का अहित न हो। दूसरे का नुकसान करने के लिये जो प्रार्थना भगवान से की जाती है वह तो वास्तव में प्रार्थना ही नहीं है। प्रार्थना का तात्पर्य है—हृदय की पवित्र भावना।

१. एक मकान मालिक हनुमान जी के मन्दिर में जाता है; पेड़ों का प्रसाद चढ़ाता है और कहता है हे हनुमान जी ! मेरे किरायेदार को निकाल दो। वह भाड़ा भी नहीं बढ़ाता है और मकान भी खाली नहीं करता है।

२. एक बहू देवीमाता के मन्दिर में जाकर प्रार्थना करती है—हे देवीमाता मेरा पति मेरी बात मानकर अपने माता पिता को छोड़कर अलग मकान लेते। मेरी ये प्रार्थना तुमने सुनली तो मैं तुमको चुनरी ओढ़ाऊंगी; साल भर तक तेरे मन्दिर में ज्योत जलाऊंगी।

३. एक चोर चोरी करने जाता है तो भैरव जी के मन्दिर में जाकर कहता है—हे भैरव बाबा ! आज अगर खूब अधिक माल हाथ लगा और पकड़ा नहीं गया तो एक बकरा और एक शराब की बोतल आपके चढ़ाऊंगा ? इस तरह की बातें प्रार्थना नहीं हैं।

महात्मा गाँधीजी ने अहमदाबाद में जब साबरमती आश्रम खोला तब उस आश्रम में रहकर देश की सेवा करने के लिये नागपुर से एक हरिजन परिवार गाँधीजी के पास आगया। गाँधीजी ने उसे आश्रम में जगह दे दी। हरिजन जो उस समय अछूत समझे जाते थे। द्वेष दृष्टि से देखे जाते थे। अतः आश्रम में सहायता देने वाले लोगों ने गाँधीजी से कहा कि—आप इस हरिजन परिवार को आश्रम में रखेंगे तो हम आश्रम को सहायता देना बन्द कर देंगे।

गाँधीजी अपने निश्चय पर डटे रहे। परिणाम ये हुआ कि सबने चन्दा देना बन्द कर दिया। एक दिन एक सेवक ने गाँधीजी से कहा—आश्रम में केवल तीन दिन का ही राशन है। गाँधीजी ने मुस्कराते हुए कहा—मैं राम नाम खपता हूँ और परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ। मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। वह सदा सत् की सहायता करता है।

इस घटना के दूसरे ही दिन एक काले रंग की मोटर आश्रम के फाटक पर आकर रुकी। उसमें एक सेठजी बैठे थे। उन्होंने गाँधीजी को बुलाया और उनके हाथ में एक बन्द लिफाफा देते हुए कहा—मैं आपके आश्रम की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। गाँधीजी ने धन्यवाद देते हुए वह लिफाफा ले लिया। रुपयों की रसीद लाने के लिए गाँधीजी अपने कमरे में गये। कमरे में आकर उन्होंने लिफाफा खोला—उसमें बीस हजार रुपये थे। गाँधीजी रसीद लेकर बाहर आये। बाहर मोटर नहीं थी। गाँधीजी का सिर भद्रा से मुक गया। वे मन में कह रहे थे—ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली।

एक प्रेमी ने कहा—महाराज जी ! भगवान ने गीता में कहा है कि निन्दा, स्तुति, मान—अपमान, हर्ष—शोक, लाभ—हानि, उच्च-पराजय, सुख-दुख आदि सब में जो समान रहता है वह भक्त मुझे अति प्रिय है । किन्तु अपना अपमान किसे सहन होगा । उसकी बात सुनकर स्वामी शारदानन्द जी ने कहा—

एक बार महात्मा गाँधी जी रेल के तीसरे दर्जे में अपने साथियों सहित चम्पारन जा रहे थे । एक माली जिसने पहले कभी गाँधी जी को नहीं देखा था बड़ी भ्रष्टा से गाँधी जी के दर्शन करने चम्पारन जाना चाहता था । उसने गुलाब के फूलों की एक बड़ी सुन्दर माला गाँधी जी को पहनाने की बनाई व २५) रु० दण्ड सेवा में देने के लिये रखी । जब वह रेल गाड़ी में बड़ा तो संयोगवश उसके हाथ वही छिन्वा लगा जिसमें गाँधी जी व उनके साथी थे । रात्रि के ११ बजे थे, सबको एक-एक सीट पर सोते देखकर इस माली को बहुत बुरा लगा । वह एक लम्बे कद के दुबले पतले बूढ़े आदमी के पास गया और उसके सिर में एक हलकी सी चपत लगाकर बोला—ए मुझे ! मुझे भी बैठने दे । तू तो ऐसे सो रहा है जैसे ये गाड़ी तेरे बाप की ही हो । वह बूढ़ा चुपचाप उठकर बैठ गया । माली भी उसके पास ही जा बैठा । ये बूढ़ा जिसे माली ने अपमान व तिरस्कारपूर्वक नींद से जगाकर उठा दिया था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ही थे । उन्होंने उस माली से कुछ भी नहीं कहा और उसकी बात का बुरा भी नहीं माना ।

७६] ॥ हंसते हुए अपमान सह लिया ॥

माली गाँधी जी के पास बैठकर गुनगुनाने लगा—घन्य घन्य गाँधी जी महाराज दुःखी का दुःख मिटाने वाले । ये शब्द सुनकर गाँधी जी ने उससे पूछा—भैया, कहाँ जा रहे । वह बोला—अरे बुझे ; चुप भी रह । तू क्या करेगा जानकर ? मैं तो गाँधी जी के दर्शन व उनकी पूजा करने को चंपारन जा रहा हूँ । उसकी बात सुनकर गाँधी जी मुस्कराने लगे ।

प्रातःकाल ६ बजे रेलगाड़ी चम्पारन पहुँची । हजारों आदमी स्टेशन पर “महात्मा गाँधी की जय” बोल रहे थे । इस माली ने एक आदमी से पूछा—भैया ! मुझे गाँधी जी के दर्शन करने हैं, वे कहाँ पर हैं ? उस आदमी ने कहा—रात भर तुम गाँधी जी के पास में बैठे रहे हो और अब हमसे पूछते हो कि गाँधी जी कहाँ है ?

वह माली इस बात को सुनते ही अत्यन्त लज्जित होगया । उसकी आँखों में आँसू आगये । वह गाँधी जी के चरण पकड़ कर झुमा माँगने लगा । गाँधी जी ने उसके सिर पर प्रेम से हाथ फेरते हुए कहा—इसमें माफी माँगने की क्या बात है । गाड़ी में बैठने को जगह सभी को चाहिये । माली ने गाँधी जी को माला पहनाई और २५) ५० चरणों में चढ़ा दिये । महात्मा जी मुस्कराते हुए छिन्ने से नीचे उतर गये ।

इस तरह महात्मा गाँधी जी ने अनेकों बार तिरस्कार व अपमान सहन किया था । जिसको शरीर का मिथ्या अहंकार नहीं होता है वही मान अपमान में समान रहता है । शरीर के अहंकार को मिटाने के लिये आत्मा को ज्ञान होना बहुत जरूरी है ।

॥ भगवान सब कुछ अच्छा ही करते हैं ॥ [७७]

जो भगवान की मक्ति करता है उसे भगवान ज्ञान प्रदान कर देते हैं जिससे उसे किसी प्रकार का भी दुःख नहीं होता। वह प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। वह समझता है कि जो कुछ हो रहा है वह भगवान की ही इच्छा से हो रहा है और जो कुछ भगवान करते हैं वह जीव की मलाई के लिये ही करते हैं।

एक राजा का मन्त्री भगवान का सच्चा भक्त था। उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास था। कभी कोई नवीन बटना होती तो वह कहता—इसमें कोई मलाई जरूर है; भगवान सब कुछ अच्छा ही करते हैं। मन्त्री की ईमानदारी व मधुर व्यवहार से राजा बहुत प्रसन्न था। वह प्रत्येक कार्य मन्त्री की सलाह से ही करता था और प्रत्येक कार्य में मन्त्री को अपने साथ ही रखता था।

एक बार राजा तलवार चलाने के नये वापपेच खीस रहा था कि अचानक राजा की एक उंगली कट गई। राजा की उंगली से खून टपकने लगा। मन्त्री ने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर तुरन्त राजा की उंगली में बाँध दिया और राजा से कहा—महाराज ! भगवान जो कुछ करते हैं; सब अच्छा ही करते हैं। इसमें भी कुछ अच्छाई ही होगी।

मन्त्री की बात राजा को बहुत बुरी लगी। उसने क्रोधपूर्वक मन्त्री से कहा—कल से आप काम पर मत आना। मुझे ऐसे मन्त्री की जरूरत नहीं है जो दुःख के समय भी कहता है—अच्छा हुआ। राजा की बात सुनकर मन्त्री ने प्रसन्नतापूर्वक कहा—अच्छी बात है; मैं कल से महल में नहीं आऊँगा। इसमें भी कोई मलाई ही है। यह कहकर मन्त्री अपने घर आ गया।

७८] ॥ गद्दन की जगह अंगुली ही कटी । ॥

महल में आकर राजा ने वंश को बुलाया और वंश ने राजा की अंगुली में दवा लगाकर पट्टी बाँध दी। मन्त्री को राजा ने नौकरी से तो निकाल दिया। परन्तु मन्त्री के बिना राजा का मन नहीं लगा। अतः दूसरे दिन संध्या के समय अपना घोड़ा लेकर राजा अकेला हो वन में शिकार करने चला गया। राजा का घोड़ा नया था। वह त्रिपरीत दिशा को चला गया। दिशा भ्रम हो जाने के कारण राजा जंगल में भटक गया।

उस भयानक जंगल में कुछ डाकू लोग रहते थे। जो काली माता की पूजा किया करते थे। उस दिन काली माता को बलि चढ़ाने के लिये डाकूओं ने एक आदमी को पकड़ कर रखा था परन्तु वह आदमी मौका पाकर भाग गया। डाकू लोग उसे ढूँढ़ते हुए जंगल में आये। वह आदमी तो नहीं मिला। पर डाकू लोग उसके बदले राजा को ही पकड़ कर ले गये।

जब राजा की बलि काली माता के सामने चढ़ाने लगे तब पुजारी ने कहा—इस पुरुष की अंगुली कटी हुई है; खण्डित पुरुष की बलि नहीं चढ़ सकती अतः इसे तुरन्त छोड़ दो और कोई दूसरा पुरुष ढूँढ़ कर लाओ। डाकूओं ने राजा को छोड़ दिया। और उसे नगर का रास्ता भी बता दिया। प्रातःकाल होने से पहले ही राजा अपने नगर में लौट आया।

महल में आकर राजा अपने मन विचार करने लगा कि मन्त्री सच कहता था—परमात्मा जो करता है; अच्छा ही करता है। मेरी अंगुली कटी हुई नहीं होती तो आज काली माता के सामने गद्दन कट गई होती। भगवान ने दया करके गद्दन की जगह अंगुली ही कटने दी। भगवान ने मेरा भला ही किया है।

५ नौकरी छुड़वाकर भी भला ही किया ५ [७९

प्रातःकाल होते ही राजा स्वयं मन्त्री के घर गया। मन्त्री को सब बात सुनाकर उसने क्षमा माँगी और अपने पद को पुनः ग्रहण करने की प्रार्थना की जिसे मन्त्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ देर आपस में बातचीत करने के बाद राजा ने मन्त्री से कहा कि अगुली कटने से मेरा तो भला ही हुआ परन्तु नौकरी छूटने से आपका भला किस प्रकार हुआ ?

मन्त्री ने कहा—महाराज ! आप मुझे नौकरी से नहीं निकालते तो सदा की भौंति मुझे अपने साथ शिकार लेखने जंगल में बहुर ले जाते। झाड़ू लोग आपको तो झोढ़ देते और मेरी बली बड़ा देते। भगवान ने नौकरी छुड़वाकर मुझे बही रख दिया। इस तरह भगवान ने मुझ पर भी क्या ही की है। मन्त्री की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मन्त्री को साथ लेकर पुनः अपने महल में आगया।

वे दृष्टान्त सत्संगी भाई बहनों को ब सेठ भगवानदास को बहुत अच्छा लगा। उस दिन धनिवार या और दूसरे दिन या रविवार अतः क्या समाप्त होने के बाद सेठ भगवानदास जी स्वामी शारदानन्द जी के साथ साथ उनके कमरे में गये और प्रार्थना की कि महाराज कल प्रातःकाल ६ बजे मैं अपनी मोटर अपने बेटे राम के साथ आपके पास मेड़ूंगा सो आप कृपा करके एक घन्टे के लिये घर पर पधारने की कृपा करें मेरे मनमें एक बात है; वह मैं आपसे कल चर पर ही पूछूंगा। कृपा करके जरूर पधारना। स्वामी शारदानन्द जी ने भगवानदास जी की बात स्वीकार करली।

८०] ॥ भगवान के दर्शन जन्दी कैसे हों ? ॥

रविवार को ठीक सवा आठ बजे, रामचन्द मोटर लेकर तुलसी निवास पहुँच गया। स्वामी शारदानन्द जी भी तैयार थे अतः ठीक ६ बजे वे भगवानदास जी के घर पर आगये। सेठ भगवानदास जी ने परिवार सहित स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और स्वामी के गले में पुष्पमाला पहनाई व कुछ फल व दूध भी सामने रखकर ग्रहण करने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने केवल एक गिलास दूध ही लिया। उसके बाद सब कमरे में स्वामी शारदानन्द जी व सेठ भगवानदास दो ही जने रह गये तब भगवानदास ने हाथ जोड़ कर स्वामी जी से पूछा—

आप जानते ही हैं कि मेरी बुरा अवस्था है। आपने भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति व गीता के धारद्वे अभ्यास के अनुसार दुःख-सुख में समान रहते हुए भजन करने का जो मार्ग बताया वह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं उस पर अवश्य चलाँगा। परन्तु मैं चाहता हूँ कि भगवान श्रीकृष्ण एक बार स्वप्न में मुझे दर्शन देने की कृपा करें। आपसंत हैं, संत उपकारी होते हैं। अतः मुझे भगवद्दर्शन शीघ्रातिशीघ्र हों ऐसा उपाय बताने की कृपा करें।

स्वामी शारदानन्द जी महाराज ने नेत्र बन्द करके दो मिनिट प्रभु का ध्यान किया और गम्भीरता पूर्वक बोले—सेठ जी। आपकी ही तरह बहुत से स्त्री-पुरुष हमें पूछा करते हैं कि हमें भगवान के दर्शन कैसे हों ? हम उन्हें उपाय बतलाते हैं तब वे सुन तो लेते हैं पर जैसा हम कहते हैं वैसा करते नहीं हैं। आप भी हमारी बात मानेंगे या नहीं यह हम नहीं जानते फिर भी आपने पूछा है तो बतलाते हैं—

卐 सत्यवादी को भगवान् शीघ्र मिलते हैं 卐 [८१]

हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि सत्य परमेश्वर का ही रूप है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य की ही शक्ति से पृथ्वी जगत को अपने ऊपर धारण करती है। सत्य की ही शक्ति से सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है। सत्य की शक्ति से ही वायु सर्वत्र विचरण करता है। अतः सत्य ही सब कुछ है। भगवान् श्री रामचन्द्र जी ने स्वयं अपने मुखारविन्द से कहा है—

निर्मलमन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छलछिद्र न भावा ॥
काम आदि सब बंभ न जाके । तात निरन्तर बस मैं ताके ॥

मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है पर झूठ बोलना नहीं छोड़ता। संसार में बहुत ही कम लोग (छात्रों में एक) ऐसे होंगे जो सत्य का आचरण करते हैं। जब किसी को शमशान में राह संस्कार करने के लिये ले जाते हैं तब उसके साथ वाले सभी लोग जोर जोर से पुकारते हैं—राम नाम सत्य है; सत्य बोले गए हैं पर उनमें से कोई भी सदा सत्य नहीं बोलता।

इसके विपरीत अनेकों ऐसे भक्तों को भगवान् ने दर्शन दिये हैं जिन्होंने यज्ञ, व्रत, दान व तप आदि कुछ भी नहीं किया। केवल सत्य को ही जीवन भर अपनाये रहे। सत्यवादी का मतलब यह नहीं है कि केवल वाणी से ही सत्य बोले। व्यवहार में भी सत्य का ही पालन करना चाहिये। तन, मन, वाणी की एकता का ही नाम सत्य है।

सत्येन धार्यते पृथ्वी; सत्येन तपते रविः ।

सत्येन वाति वायुश्च; सर्वं सत्ये प्रतिष्ठतम् ॥

८२] ॥ भक्त कबीर जी की सत्यवादिता ॥

भक्त कबीर जी काशी नगरी में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम लोई व पुत्र का नाम कमाल था। कबीर जी जुलाहे का काम करते थे। कपड़ा बुतते जाते और भगवन्नाम का जप वाणी द्वारा करते जाते थे। इनके गुरु स्वामी रामानन्द जी महाराज थे। उनके कबीर जी तन, मन, वाणी से सदा सत्य का ही आचरण करते थे। उनके जीवन की एक घटना इस प्रकार है—

एक बार कबीर जी की पत्नी ने एक पंखा अपने हाथ से बनाकर कबीर जी को दिया और कहा कि इस पंखे को बाजार में बेचकर कुछ साग-सब्जी ले आओ। पंखा बाने में मुझे दो घण्टे लगे हैं। अतः चार पैसे से कम में नहीं बेचना।

कबीर जी पंखा लेकर बाजार में गये। दिन के म्यारह बजे गये पर कबीर जी को पंखे की कीमत चार पैसे किसी ने भी नहीं दिये। कोई कहता दो पैसे लेलो; कोई कहता अच्छा माई तीन पैसे लेलो। अब बारह बजे का समय होने लगा तब कबीर जी पंखी सहित घर लौट आये और कह दिया कि इस पंखी के चार पैसे कोई भी नहीं देता है।

कबीर जी का पुत्र कमाल बहुत ही होशियार था। वह पंखी को लेकर बाजार में गया और चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगा—चमत्कारी पंखी ! कीमत १००) २० चमत्कारी पंखी ! कीमत १००) २० जब लोगों ने पूछा कि इसमें क्या चमत्कार है तब कमाल इस प्रकार कहने लगा—

५५ कमाल में पंखी एक सौ में बेची ५५ [८३

संत महात्माओं ने वैदिक मंत्रों से इस पंखी का निर्माण किया है। ये पंखी जिसके घर में रहेगी उसके घर में चोरी कभी नहीं होगी। बीमार को इस पंखी से हवा करोगे तो वो जल्दी अच्छा हो जायेगा। दिवाली की रात को इस पंखी का पूजन करेगा उसके। घर में लक्ष्मी माता भी तब तक निवास करेगी जब तक वह पंखी रहेगी। पंखी को साथ लेकर बुद्ध में जायेगा तो अवश्य विजय होगी। व्यापारी दुकान में पंखी रखेगा वो दिन भर दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। जो माता प्रतिदिन इस पंखी का पूजन करेगी उसका सुहाग अच्छा रहेगा तथा उसे उत्तम सन्तान की प्राप्ति होगी।

कमाल की चमत्कारी बातें सुनकर एक बड़े धनी व्यापारी ने १००) ६० देकर उससे वह पंखी खरीदली। कमाल रुपयों की बैली लिये व साग-सब्जी लेकर घर पर आया। घर आकर उसने कबीर जी के पास बैली रख दी। कबीर जी ने पूछा— पंखी कितने में बेची? कमाल ने कहा— मैं चाहता तो १०००) ६० में बेचता किन्तु मुझे क्याल आगया कि भक्त कबीर जी का बेटा हूँ, ज्यादा भूठ बोलना अच्छा नहीं है इसलिये सिर्फ १००) ६० में ही बेचकर चला आया। कमाल की बात सुनकर कबीर जी मन में दुःख हुआ और उन्होंने अपनी पुस्तक “कबीरवाणी” में लिख दिया—

बिनसा बंस कबीर का; उपजा पूत कमाल ।

भूँठ कपट को बोल कर; घर ले आया माल ॥

८४] ॐ ईमानवाले के पास है; बेईमान से दूर ॐ

इस दोहे को पढ़कर कमाल ने कबीर जी से कहा—पिताजी, आपने तो मेरा नाम ही बदनाम कर दिया। चार पैसे की पंखी को मैंने सौ रुपये में बेचा है अतः मुझे इनाम दीजिये और इस दोहे को पुस्तक में से निकाल दीजिये।

कबीर जी ने कहा—कमाल हर आदमी को ये बात याद रखनी चाहिये कि उसको परमात्मा के सामने अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। परमात्मा ने बे मनुष्य का शरीर ठगी व बेईमानी करके धन इकट्ठा करने को नहीं दिया है। ईमानदारी व सचाई से धंधा करके ईश्वर भजन करने को ही ये मानव शरीर मिला है।

जो लोग ये कहते हैं कि ईमानदारी से धंधा करना बहुत कठिन है; वे झूठ बोलते हैं। ईमानदारी से मनुष्य अपना पेट तो भर सकता है पर मन चाहे पेशा आराम नहीं कर सकता। बेईमानी करके मनुष्य व्यापार में अधिक मुनाफा प्राप्त कर लेता है पर बेईमान का धन उसकी बुद्धि को खराब कर देता है। यही कारण है कि अधिकतर धनी लोग अनेक प्रकार के कुकर्म किया करते हैं।

मांसखाना, शराब पीना, पराई औरतों के पास जाना, जूआ खेलना, आदि अनेकों पाप इस पाप की कमाई के कारण ही होते हैं, पुराने लोग कहा करते हैं कि—चोरी का माल मोरी में ही जाता है। इसका मतलब ये ही है कि चोर लोग शराब पीते हैं और पेशाब के रास्ते सब शराब मोरी में ही जाती है।

कमाल ने कहा—पिताजी परमात्मा है ही कहाँ ? अगर वो होता और लोगों दिखाई देता तो वे पाप ही नहीं करते। इस पर कबीर जी ने कहा—

कहे कमाल कबीर से साँई कितनी दूर।

ईमानवाले के पास है; बेईमानी से दूर ॥

॥ बाहर से सुखी भीतर से दुःखी ॥ [८५]

परमात्मा सबको दिखाई नहीं देता यह सच है परन्तु राजा व समान जो उसके नियम को तोड़ता है उसे अवश्य दण्ड भेळता है। मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से पेट भरने वाला गरीब आदमी आधा सेर आटे की रोटी अकेला खा जाता है। उसे घरती पर भी मीठी नींद आ जाती है परन्तु वेईमानी से जो वन जमा करता है उसके शरीर में अनेकों बीमारियाँ व घर में क्लेश रहता है। वह आधा पाव आटा भी नहीं पचा सकता। हजारों रुपये के पलंग पर भी उसे नींद नहीं आती। यह सब पाप का परिणाम है।

कबीर जी की बात का कमाल के मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। कमाल रुपयों की बैली धनी आदमी को वापिस छोटा आया और कबीर जी से क्षमा माँगी। सारे जीवन कबीर जी सत् को अपनाये रहे और अन्त में सत् परमात्मा में ही छीन होगये। उनकी मृत्यु के बाद जब लोगों उनकी लाश पर से कपड़ा हटाया तब सवने देखा कि लाश के स्थान पर केवल गुलाब के फूल हैं।

अतः याद रखो—धनी बाहर से सुखी देखने में आता है भीतर से बहुत दुखी होता है। गरीब आदमी के कपड़े फटे होते हैं, पाँव में जूता नहीं होता, कच्चे मकान में रहता है, रुखा सूखा भोजन करता है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता पर उसके मन में सन्तोष, सदाचार, शांति व आनन्द सदा रहते हैं। वह हृदय का धनी होता है।

एक बात और याद रखनी चाहिये—जो लोग वेईमानी करते हैं वे भी चाहते हैं कि उनके नीचे काम करने वाले मजदूर व क्लक ईमानदारी से काम करें। एक चोर यही चाहता है कि उसकी जेब से एक रुपया भी कोई नहीं चुराये। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सच्चाई से सबको प्रेम है।

सत्य परमेश्वर का रूप है इसी से मय सत्य से स्नेह करते हैं। विषय लालसा ही मानव को सत्य से दूर ले जाती है। अतः आप सब कामनाओं का त्याग करके सत् का व्यवहार करते हुए ईश्वर स्मरण करिये।

सत्य की महिमा बताने के बाद स्वामी शारदानन्द जी ने सेठ भगवानदास जी से कहा—जो वस्तु जिसके पास अधिक हो उस वस्तु का त्याग भगवान की प्रसन्नता के लिये करने से भगवत्प्राप्ति शीघ्र होती है। अगर आप सचमुच भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन चाहते हैं तो आपके पास जितना धन है उसका दसवाँ हिस्सा दान कर दीजिये।

मीलिनी के घेर व विदुरानी के केले खाने भगवान उनके पास चले गये पर किसी धनी के पास रसगुल्ले, गुलाब जामून, बादाम, पिश्ते व केसर कस्तूरी खाने नहीं आये। किसी पारमार्थिक कार्य में गरीब आदमी १) रु० देता है उस कार्य में एक लक्षपति सेठ भी १) रु० ही देता है तो उसके इस कार्य से भगवान प्रसन्न नहीं होते।

इसको बहुत से धनी लोग भिन्नते हैं। तीर्थों में जाते हैं, मन्दिरों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, पूजा पाठ व भजन भी खूब करते हैं पर अपनी शक्ति के अनुसार दान नहीं करते इसी से उनको भगवान के दर्शन नहीं होते। उनका बिली प्रेम अर्थात् हार्दिक अनुराग तो पैसे से ही होता है और अन्तर्यामी भगवान सबके मन की जानते हैं।

जिसके मन में भगवान के दर्शनों की सच्ची इच्छा होती है वह संसार के किसी भी पदार्थ से मोह नहीं रखता। वह तो एकमात्र भगवान को ही चाहता है। मैं आपको एक प्रेम भक्त की कथा सुनाता हूँ।

वृन्दावन की कुंजों में एक वृक्ष के नीचे एक सूरदास बाबा रहा करते थे। वे जन्म से ही अंधे थे। वे दिन भर "गोपीजन बल्लभचरणान् शरणं प्रपद्ये" नामक मंत्र का मन ही मन जाप किया करते थे। उनके मन में भगवान के दर्शनों की सच्ची इच्छा थी।

एक दिन भगवान श्यामसुन्दर अपनी सखियों को साथ लिये विहार करने कुंजों में आये। आँख मिचौनी का खेल शुरू हुआ। श्री राधिका जी सूरदास बाबा के पीछे जाकर छिप गईं। इस पर श्रीकृष्ण ने कहा—अरी राधा ! बाबा के पास छिपेगी तो बाबा तेरे पैर पकड़ लेगा। राधा जी ने कहा—बाबा को दिखाता तो है ही नहीं फिर पैर कैसे पकड़ेगा ? ये कहकर बिलकुल बाबा के पास ही जाकर खड़ी होगई।

प्रभुकी प्रेरणा से बाबा के मन में आया कि अरे मूरख जगत जननी श्रीराधिका जी के चरणों पर मत्सक रखकर जनम जनम के पाप मिटाते। बस बाबा ने तुरन्त राधिका जी के दोनों पैर पकड़ लिये और उनको अपने नेत्रों के जल से धो डाला। राधिका जी ने कहा—अरे बाबा, छोड़ मेरे पैर, मैं तो समझती थी कि तू पैर नहीं पकड़ेगा। इतना कहकर राधिका जी सखियों के साथ जमुना के किनारे चली गई।

राधाजी के पैर की एक पैजनियाँ सूरदास बाबा के पास ही गिर गई थी। सूरदास बाबा के हाथ में वह आ गई। बाबा ने उसे अपने कर्मदंड में रख लिया। जोड़ी ही देर में सखियों सहित राधिका जी पुनः कुंजों में आई और अपनी पैजनियाँ ढूँढने लगी तब सूरदास बाबा ने कहा—पैजनियाँ तो मेरे पास हैं पर दर्शन करे बिना नहीं दूंगा।

८८] ॐ जुगल सरकार के दर्शन होगये ॐ

श्रीराधिका जी ने बाबा के नेत्रों पर अपना हाथ धुसाया और तत्काल बाबा को दोनों नेत्रों से दिखाई देने लगा। राधिका जी ने कहा—अब तो तुने मेरे दर्शन कर लिये; ला मेरी पैजनियाँ, जल्दी से दे दे। बाबा ने कहा—पैजनियाँ देने को तो तैयार हूँ पर इस बात का क्या सबूत है कि आप ही राधिका जी हो ? कल को कोई दूसरी सखी कह दे कि मैं राधिका हूँ; तब मैं क्या कहूँगा। अतः वे श्यामसुन्दर मुरली मनोहर आकर कह दें कि ये ही मेरी प्रियाजी हैं तो मैं तत्काल पैजनियाँ दे दूँगा। बाबा की बात सुनकर राधिका जी मुस्कराई और कहा—बाबा तू बहुत चालाक है। तू चालाकी से प्रभु के दर्शन करना चाहता है। अच्छा बाबा। मैं अभी प्रभु को लेकर आती हूँ।

कुछ समय बाद राधाजी श्यामसुन्दर को साथ लिये बाबा के पास आ गई। बाबा ने प्रभु के पावन चरणों में प्रणाम किया और जी भरकर दर्शन करने के बाद पैजनियाँ प्रभु के सामने राधिका जी को दे दी। राधिका जी ने कहा श्रीकृष्ण से कहा—बाबा को कुछ वरदान दो। श्रीकृष्ण ने कहा—मेरे भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं चाहते। इस पर राधिकाजी ने बाबा से कहा—बाबा तू हम से कोई वरदान माँग ले। पहले तो बाबा ने कुछ नहीं माँगा पर जब राधिकाजी ने हठ किया तब बाबा ने कह—मैं पहले के जैसे प्रधा हो जाऊँ यही वरदान चाहता हूँ। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा—बाबा बाहर के नेत्रों से तुम्हें ये मिथ्या ससार नहीं दिखेगा पर हृदय से हमारी लीलायें तुम सदा देखते रहोगे। इतना कहकर प्रभु चले गये।

॥ भक्त दीनबन्धुदास व उनका परिवार ॥ [८९]

सूरदास दादा की प्रेममयी वार्ता सुनाने के बाद स्वामी
ग़ारदानन्द जी ने कहा—रामचरित मानस में भगवान श्रीराम ने
गृहस्थ को इन प्रकार की भक्ति करने को कहा है—

जननी जलक बंधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥
प्रबर्क भगता ताग बटोरी । भग पद मनहि बाँध वरि डोरी ॥

समबरसो इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहि मन माहीं ॥
भक्त सज्जन मन उर बस कैसे । सोभी हृदय बसइ धनु जैसे ॥

अर्थ:—माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, और
परिवार इन सबके भगता रूपी तागों को बटोर कर और उन
सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे
चरणों में बाँध देता है (सारे सांसारिक सम्बन्धों का केन्द्र मुझे
बना लेता है) जो समवर्षी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है तथा
जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है। ऐसा सज्जन मेरे
हृदय में ऐसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता
है।

अब हम तुम्हें एक ऐसे भक्त की कथा सुनाते हैं जिसमें यह
सब बातें घटित हो जाती हैं।

वज्जैन में दीनबन्धुदास नाम के एक गृहस्थ रहते थे। घर में
घनकी ली, बड़ा लड़का, उसकी ली, छोटा लड़का व बें स्वयं;
इस प्रकार कुछ पाँच प्राणी थे। यह पाँचों ही भगवान के परम
भक्त थे। संतों में, संकीर्तन में, व अतिथि सेवा में इन सबका
बड़ा अनुराग था। अतिथि को तो यह नारायण का स्वरूप ही
मानते थे। इनके सम्पूर्ण कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिये ही
होते थे।

९०] ॥ भगवान नारायण-संन्यासी के रूप में ॥

जब कोई मत्त भगवान को पाने के लिये व्याकुल होता है तब भगवान भी उसे दर्शन देने के लिये व्याकुल हो जाते हैं। भगवान इस परिवार को दर्शन देने के लिये एक संन्यासी के रूप में उब्जते पधारे। भगवान की प्रेरणा से दीनबंधुदास के बड़े बेटे को प्रातःकाल ६ बजे एक जहरीले सर्प ने काट लिया था। सर्प के काटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पल्लव उड़ गये। सारा परिवार शोक सागर में डूब गया। दुःखी परिवार को रोने का भी अवकाश नहीं मिला कि इसी समय द्वार पर पहुँचकर संन्यासी महाराज ने आवाज उगाई—
'नारायण हरि'।

दीनबंधुदास ने नेत्र पोंछे और द्वार पर आकर कुछ संन्यासी के चरणों में प्रणाम किया। सन्त ने कहा—मैं बहुत मूखा हूँ। महात्मा जी को एक आसन पर विराजमान करके दीनबंधुदास घर में आये और परिवार वालों को बोले—बाहर एक मूखे संन्यासी भोजन माँग रहे हैं और घर में मरे हुए लड़के की लाश पड़ी है। अब हमें क्या करना चाहिये। परिवार के सभी सदस्यों ने एक मत होकर कहा—मरा प्राणी तो अब लौट नहीं सकता। अतिथि भूखे लौट जायें यह ठीक नहीं है। जिस घर से अतिथि निराश लौट जाता है वह अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता है। अतः पहले अतिथि सत्कार होना चाहिये। मृत देह का दाह संस्कार पीछे होगा।

लाश को एक कपड़े में लपेट कर बन्द कमरे में रख दिया गया। सारे घर को गौमूत्र व गंगाजल से धोया गया। सास-बहू ने मिल कर भोजन बनाया। अतिथि भोजन करने को बुलाये गये।

॥ संसार तो एक धर्मशाला है ॥ [९१]

घर में आने ही संन्यासी बाबा ने कहा—मेरा नियम है कि जिस घर में मैं भोजन करता हूँ उस घर के सभी लोग मेरे समाने ही बैठकर भोजन करें; तभी मैं भोजन करूँगा। अतः आप सब लोग अल्हड़ी से मेरे साथ ही भोजन करने बैठ जाओ, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगा।

वह बात सुनकर सब लोग विचार में पड़ गये और एक दूसरे का झुंझ देखने लगे। फिर सबने सलाह की कि आज नहीं तो कल भोजन तो करना ही पड़ेगा। भोजन के दिना तो कोई नहीं रह सकता। अतिथि को छोड़ना उचित नहीं है। चार पाखियों में बोझा बोझा भोजन परोसकर वे चारों संन्यासीजी के सामने बैठ गये।

संन्यासी बाबा ने कहा—मैंने सुना था कि तुम्हारे दो छद्म हैं अतः तुम्हारा बड़ा छद्म कहाँ है ? उसे बुलाओ ! उसका आने पर ही मैं भोजन करूँगा। दीनबन्धुदास के नेत्रों में आँसू भर गये। संन्यासी के बार बार पूछने पर उन्होंने सब बातें बता दी। संन्यासी बाबा ने छाश को कमरे से बाहर मँगवाकर स्वयं बेला और रोप पूर्वक बोले—दीनबन्धुदास ! तू तो बड़ा ही निर्दयी पिता है। मैं तुम्हें क्या कहूँ ? पुत्र की छाश घर में पकी है और तू भोजन करने बैठ गया।

दीनबन्धुदास ने नम्रतापूर्वक कहा—महाराज ! आप तो गायी हैं। आप ही बताइये इस संसार में कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता ? वह तो एक धर्मशाला है। जगह जगह के गायी आकर रहते हैं। कोई कुछ आते जाता है और कोई कुछ पीछे, सभी को एक दिन मरना है। मेरे पुत्र के दिन पूरे होगये अतः वह चला गया। मेरे दिन पूरे होंगे तब मैं भी चला जाऊँगा। मेरा कोई अपराध हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ।

संन्यासी बाबा अब दीनबन्धुदास जी की धर्मपत्नी मालती से कहने लगे—तू कैसी माता है । पुत्र के मरने का तुझे शोक नहीं हुआ । तेरा हृदय कितना कठोर है ।

मालती ने कहा—प्रभो आपसे मला मैं क्या कह सकती हूँ । जब तक पुत्र जीवित था तब तक मैं उसे अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करती थी पर अब तो वह मेरा कोई नहीं है । शरीर नाशवान है; जो जन्मेगा वह अवश्य ही मरेगा । फिर उसके लिये शोक क्यों किया जाय ? रात को एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी बैठते हैं और प्रातःकाल होते ही जहाँ तहाँ उड़ जाते हैं । ऐसे ही प्राणी प्रारब्ध भोगने के लिये कुछ समय के लिये एकत्र हो जाते हैं । यहाँ का सम्बन्ध तो माया का खेल है ।

अब संन्यासी जी ने दीनबन्धुदास के छोटे बेटे से कहा—तुम्हारे मन में तो बड़ी कुमावना मालूम होती है । बड़े भाई के मरने पर भी तुम्हें शोक नहीं हुआ । संसार में सभी स्वार्थ के सगे हैं । तू तो हमें बड़ा ही स्वार्थी जान पड़ता है ।

बालक ने हाथ जोड़कर कहा—यह संसार एक बाजार है । जितने शरीर हैं वे सब एक प्रकार से दुकानें हैं । माल बिक जाने पर दुकानदार दुकान बन्द करके अपने घर चला जाता है । इसी प्रकार प्रारब्ध पूरा होने पर यह जीव शरीर को छोड़कर चला जाता है । पता नहीं कितनी बार कितने जन्मों में कौन किसका भाई, पुत्र, पिता, मित्र अथवा शत्रु रह चुका है । जन्म से पहले किसी का किसी से कोई नाता नहीं था । इसी प्रकार मरने पर भी कोई नाता नहीं रहता । बीच का सम्बन्ध क्षणिक है ।

❦ जीव का सच्चा पति कौन है ? ❦ [९३]

मरे हुए लड़के की विधवा परती को पास बुला कर संन्यासी श्यामा ने कहा—बेटी ! तेरा बर्ताव तो बहुत ही दुःखदायक है। संसार में स्त्री के लिये तो एकमात्र पति ही सर्वस्व है। पति के बिना स्त्री का जीवन किस काम का ? तू भी भोजन करने बैठ गई।

विधवा ने पृथ्वी पर सिर रखकर महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा—पिता जी ! आप यह तो बताइये कि माया में पड़े हुए जीव का सच्चा पति कौन है ? उस परम पति परमात्मा को पाने के लिये ही स्त्री लौकिक पति को जगदीश्वर की मूर्ति मानकर उसकी सेवा पूजा व भक्ति करती है।

जब तक भगवान ने अपने प्रतिनिधिरूप पति को मुझे सौंपा था तब तक उन पतिदेव की मैं तन मन से सेवा करती थी अब परमात्मा ने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया है तो मैं अब साक्षात् परमेश्वर की सेवा करूंगी। मुझे तो सेवा करना है। भगवान अपनी सेवा कराये या अपने बन्दे की।

यह संसार तो भगवान की नाटक शाला है। वे जिसे जें चाँग देकर भेजते हैं उसे वही नाटक करना पड़ता है। अब तक सधवापने का नाटक करती थी अब विधवापने का नाटक करूंगी। वैभव तो संन्यास के समान पवित्र है। भगवान ! मुझे भजन करने का अवसर दिया है, मैं शोक क्यों करूँ लौकिक दृष्टि से मुझे रोना चाहिये परन्तु शास्त्र कहते हैं कि मोक्षपथ जो लियों रोती हैं उनके पतियों को परलोक में कब होता है इसलिये मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ा।

९४] ॥ मरा हुआ पुत्र पुनः जीवित हो गया ॥

संन्यासी बाबा ने मृत देह के ऊपर लिपटा हुआ कपड़ा हटा दिया। अपने कमखड्डल से उस पर जल छिड़का और बोले—बेटा उठो ! देखते देखते मृतदेह में जीव लौट आया। वह नींद से जगे की भांति उठ बैठा। अपने सामने संन्यासी का ऐसा प्रभाव देखकर सब चकित होगये।

अब संन्यासी बाबा ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा—बेटा ! आज इस घर में मैंने स्वार्थपरता का नंगा नाच देखा है तू जिन्हें अपना मानता है। जिनके लिये रातदिन परिश्रम करता है। जो तेरी कमाई पर मौज करते हैं। इन्हें तुझसे तनिक भी प्रेम नहीं है। तुझे मरा हुआ जानकर तेरी लाश को तो एक तरफ रख दिया और सब के सब मेरे साथ भोजन करने बैठ गये। ऐसे निर्दयी घर में तेरा जन्म होना बड़े दुःख की बात है।

संन्यासी की बात सुन कर बड़े लड़के ने कहा—मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो ऐसे ज्ञानवान घर में मेरा जन्म हुआ। भगवान ने दया करके ही मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है। निर्मोही माता, पिता, भाई व पत्नी तो बड़े भाग्य से मिलते हैं। आपकी बात सुनकर मेरी भ्रष्टा तो इन लोगों में और भी बढ़ गई है। जब संसार के सभी सम्बन्ध मिथ्या हैं तब कोई किसी के लिये शोक क्यों करे।

अब संन्यासी बाबा आनन्द से पुलकित होकर बोले—तुम सबका ज्ञान, भक्ति, वैराग्य व अतिथि सत्कार देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुम सब सुख पूर्वक जीवन बिताकर मोक्ष पद पाओगे। तुम लोगों को कभी कोई दुःख नहीं होगा।

॥ तुम सरीखे मक्त मेरे हृदय में हैं ॥ [९५]

परिवार सहित वीनबंधुवास सन्यासी के चरणों में गिर गये। महात्माजी के चरणों को पकड़कर सब पूछने लगे—आपने मुरखे को भी जिन्दा कर दिया। अतः सब सच बताइये; आप कौन हैं ? जब तक आप नहीं बतायेंगे तब तक हम आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे।

सन्यासी बाबा बोले—तुम अतिथि को नारायण मानकर सब उसकी सेवा किया करते हो अतः अतिथि के रूप में मैं स्वयं नारायण तुम्हारे यहाँ आया हूँ। मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूखूँगा। अपने प्रेमियों के हाथ मैं भिक आता हूँ। तुम सरीखे मक्त मेरे हृदय में हैं।

अंतिम वाक्य सुनते ही पाँचों व्यक्ति चौंक पड़े। सन्यासी के स्थान पर सब ने शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथ में लिये भगवान नारायण को देखा। पाँचों व्यक्तियों का जीवन आज सफल होगया। बोलो—मक्त और भगवान की अवस्था।

लिच्छाम कर्मयोगी व ज्ञानवान मक्त वीनबंधुवास व उनके परिवार की कथा सुनाकर स्वामी शारदानन्द जी महाराज अपने स्थान पर लौट आये। सेठ भगवानदासजी को भी वे कथा बहुत ही अच्छी लगी। उस दिन से वे भी अनासक्त पूर्वक रहने लगे। हर्ष शोक रहित होकर पहले से दुगुना भजन करने लगे। उनके मन में भी भगवद्दर्शन करने की कान्छा तीव्र हो चली।

९६] ॥ मेरा सब कुछ भगवान का ही है ॥

एक महिने तक कथा करके स्वामी शारदानन्द जी महाराज तुलसी निवास (बंगई से) हरिद्वार को चले गये। जाते समय स्वयं सेठ भगवानदास जी ने अपनी मोटर में स्वामीजी को विराजमान किया। यथा शक्ति सेवा करके गले में पुष्पमाला पहनाई; पुनः बंगई आने की प्रार्थना की व सभी ओता गणों सहित भाव मीनी धिवाई दी।

इस घटना के साठ भर बाद एक दिन रविवार की छुट्टी के दिन सेठ भगवानदासजी ने अपने सभी परिवार को सामने बुलाकर प्रेमपूर्वक कहना शुरू किया—मेरा सब कुछ भगवान का ही है। आज से चालीस साल पहले मेरे पास चार हजार रुपये भी नकद नहीं थे। मैं ४) रु० रोज पर दूसरे के वहाँ काम करता था।

भगवान की दया ऐसी होगई कि आज मेरे पास कारखाना, मकान, मोटर व जेवरों के अलावा चालीस लाख रुपये नकद हैं। मैंने भगवान के नाम की माला तो बहुत फेरी है परन्तु भगवान के दिये हुए धन से भगवान की सेवा नहीं की। मेरा मन कहता है कि भगवान धन धर्म करने को देते हैं पर भूलें लोग इससे पाप करते हैं।

अब मैं चालीस लाख रुपयों में से चार लाख रुपये भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ। एक लाख रुपये का एक कृष्ण मन्दिर हरिद्वार में गंगा के किनारे बनवाकर मैं वहीं रहकर मजन करना चाहता हूँ। मन्दिर की व्यवस्था व खर्च के लिये एक लाख रुपये बैंक में जमा कर देने चाहियें। बाकी दो लाख गौशाला, अनायालय, अस्पताल व संत सेवा में लगाये जायें।

मेरा जग में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर।

तेरा तुझ को सौंपते, क्या लागत है मोर ॥

॥ भगवान ऐसी औलाद सबको दे ! ॥ [९७]

भगवानदास जी की बात सुनकर उनके बड़े बेटे रामचन्द्र ने
[—पिता जी ! आपने हमें पढ़ाया, लिखाया, हमारी शारी
य हमें धन्य से लगा दिया। हमारे लिये तो आप ही पिता
मेश्वर हैं। आपने चार लाख रुपये पुण्य कार्य में खर्च करने
का कहा है परन्तु मेरी इच्छा है कि पाँच लाख रुपये परमेश्वर
सेवा में लगाएँ। एक लाख रुपया आपको मैं अपने हिस्से में
देने को तैयार हूँ। पर मेरी एक प्रार्थना है—

आप हमें छोड़कर हरिद्वार न जाएँ। आप व माता जी
हरिद्वार चले जायेंगे तो हम आपकी सेवा कैसे करेंगे ? जो पुत्र
पिता की सम्पत्ति तो ले लेता है पर उसकी सेवा नहीं करता वह
गप का भागी होता है। आप बम्बई में दो लाख रुपये का
मन्दिर बनवाकर उसी में अस्पताल, गौशाला, पुस्तकालय व
सरसंग भवन आदि खुलवा दीजिये। मैं भी आपके साथ नित्य
नियम से मन्दिर चला करूँगा। आपके पोते भी भक्त बन जायेंगे।

अपने बेटे रामचन्द्र की बात सुन कर सेठ भगवानदास जी
के नेत्रों में प्रेम के आँसू भर आये। उन्होंने अपने बेटे के सिर
पर आशीर्वाद का हाथ घुमाते हुए कहा—भगवान ऐसी औलाद
सबको दे। फिर रुमाळ से आँसू पोंछने के बाद बोले—ऐसे सपूत
की बात कौन पिता नहीं मानेगा। ठाँक है; मैं सदा तुम्हारे पास
ही रहूँगा। अब तुम जल्दी से मन्दिर के लिये जमान खरीदने
की तैयारी करना।

इस बात को एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि एक
लाख रुपये की जमीन मन्दिर के लिये लाई गई। जब मन्दिर
बनने लगा तब एक लाख रुपया भगवानदास जी के जवाँई ने
भी इस शुभ काम में दिये और एक लाख रुपया भगवानदास
जी के एक मित्र ने अमेरिका से भेज दिया। इस तरह चार लाख
रुपये मन्दिर में लगाये गये।

जब मन्दिर बन गया तब भगवानदास ट्रस्ट की स्थापना हुई। मन्दिर के पिछले हिस्से में गौशाला खोली गई जिसमें गायें रखी गई। पास की जमीन में अस्पताल खोला गया जिसमें आयुर्वेदिक व एलोपैथिक व होम्योपैथिक दवायें गरीबों को मुफ्त दी जाती थीं। मन्दिर के ऊपरी भाग में पुस्तकालय, सत्संग भवन व संतों के ठहरने को कमरे बनवाये गये।

दूसरे साल जब स्वामी शारदानन्द जी महाराज बम्बई पधारे तब भगवानदास जी एक दिन उन्हें अपने साथ मोटर में बैठकर मन्दिर दिखाने ले आये। मन्दिर में भगवान श्रीकृष्ण की मनोहर मूर्ति को देखकर स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हँसते हुए बोले—सेठ जी ! आपने तो यही वृन्दावन बना लिया है। भगवानदास जी हाथ जोड़कर बोले—यह सब आप जैसे सन्तों की कृपा है।

अब सेठ भगवानदास जी प्रातःकाल चार बजे नींद से छठते। शौच, दातून व स्नान करने में उनको एक घण्टा लग जाता। मन्दिर मकान के पास ही था। अतः ठीक पाँच बजे प्रातःकाल वे मन्दिर जाते। प्रातः ८ बजे तक वे भगवन्नाम जप करते। उसके बाद एक घण्टे मन्दिर में ही श्री मद्भागवत पुराण सुनते। ठीक ९ बजे भगवान के दर्शन करने व पिता जी को लेने रामचन्द्र मन्दिर आ जाता। घर आकर भगवानदास जी एक गिलास दूध पीते व ११ बजे तक व्यापार सम्बन्धी कागजात देखते। १२ बजे भोजन करके पिता पुत्र दोनों कारखाने चले जाते। शाम को ५ बजे कारखाना बन्द होने के बाद घर आ जाते। स्नान करके ७ से ८ तक मन्दिर में कथा सुनने जाते। फिर घर आकर भोजन करते। कुछ समय अपनी पोती व पोते से बिनोद करते। रामदेवी से घर के कामों की बात-चीत करते व ठीक १० बजे सो जाते थे।

ॐ भक्त अपने भगवान के पास पहुँच गया ॐ [९९]

इस वर्ष तक भगवानदास जी की वनचर्चा इसी प्रकार चलती रही। एक दिन रात्रि में एक बृद्ध ब्राह्मण ने स्वप्न में भगवानदासजी से कहा—भक्तवर ! कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को प्रातःकाल आप बैकुण्ठ धाम (परम पद) चलने को तैयार रहना।

स्वप्न की यह बात सेठ भगवानदासजी ने स्वामी शारदानन्द जी के पास हरिद्वार में लिखकर भेज दी। स्वामी जी ने उत्तर में लिखा—भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। ब्राह्मण के रूप में भगवान नारायण ने ही आपको दर्शन दिये हैं। निश्चय सम्पत्ति। कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल भगवान आपको लेने स्वर्ग पधारेंगे। कार्तिक भास के आने में ६ महीने की देर थी। भगवानदासजी ने समस्त परिवार को भी यह समाचार सुना दिया।

कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को मन्दिर में भगवान के दर्शन करके अपने बेटे रामचन्द्र के साथ भगवानदास जी घर आगये। नियमानुसार उन्होंने गौमाता का दूध पिया। दूध पीने के बाद भगवानदास जी की तबियत में कुछ बदलावट पैदा होने लगी। वे तुरन्त अपने कमरे के आँगन पर कुशासन बिछाकर नेत्र बन्द करके बैठ गये। उनके हृदय में मोर मुकुट बंसीधारी भगवान श्रीकृष्ण प्रगट होगये। दर्शनानन्द में मग्न होकर भगवान दासजी मुख से कहने लगे—आनन्द ! आनन्द ! महा आनन्द ! हे प्रभु आपके चरणों में मेरा बार-बार प्रणाम है। उसी समय भगवानदासजी के मुँह से जीवात्मा निकलकर परमधाम को चला गया। उनके पुत्र रामचन्द्र ने उनके गले में माला डाल कर चरणों में अन्तिम प्रणाम किया। स्वामी शारदानन्दजी भी हरिद्वार से आगये थे। उन्होंने भी भगवानदासजी को पुष्पहार पहनाया और बोले—

ॐ भक्त अपने भगवान के पास पहुँच गया ॐ

